

భారతీయ శంఖారావం - 1

ప్రరాణాలపై సెన్స్

ॐ

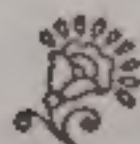
- పోలిశెట్టి బ్రదర్స్

ఈ శతాబ్దపు మేటి గ్రంథం

“పురాణాల్లో సైన్స్”

- పోలనెట్టి బ్రదర్స్

ఏ జాతి తన పూర్వలను స్మరించదో, ఏ జాతి తన ఉజ్జ్వల గత చరిత్రను విస్మరిస్తుందో - ఆ జాతికి భవిష్యత్తు ఉండదు. ఏ జాతి తన ధర్మసంస్కృతి పరంపరలను విడనాడుతుందో, ఆ జాతికి మనుగడే లేదు. కనుక ఈ పవిత్ర భారతావనిలో జన్మించిన మహానీయుల సుగుణములను స్మరించుకుంటూ, గత సైధవాన్ని నెమరువేసుకుని స్ఫూర్తిని పొంది ఉత్తేజితులై, నవ భారత నిర్మాణానికి కంకణధారులం కావాలి మనం.

- రేఖబందు చిత్తరంజన్‌దాస్.

❖ రచయితల పరిచయం ❖

పోలిశెట్టి బ్రదర్స్

పేరు : పీరరాఘవరావు.

జననం : 6-7-1953.

వృత్తి : వైద్యవృత్తి.

ప్రవృత్తి : స్పృష్టిని, ప్రకృతిని, చరిత్రనూ
పరిశీలించి, పరిశోధించడం.

పేరు : వేణుగోపాలరావు.

జననం : 19-12-1955.

వృత్తి : అధ్యాపకవృత్తి.

ప్రవృత్తి : హిందూ దేశ కీర్తి ప్రతిష్ఠలను
ప్రపంచ దేశాలకు చాటేందుకై
భారతజాతిని మేలుకొలపడం.

వీరు గత 25 సం॥లుగా చాలా కథలు, నవలలు, వ్యాసాలు వ్రాస్తూ అనేక బహుమతులను, సత్కారాలను అందుకుంటున్నారు. మన హిందూ విజ్ఞాన ప్రతిభను ఎలుగెత్తి చాటుతూ, శ్రీ వివేకానందుల వారి అడుగుజాడల్లో హిందూ జాతిని జాగృత పరచే మహత్తర కార్యం చేపట్టారు.

పండితులకే కాదు, పామరులకు కూడా అతి తేలికగా అర్థమయ్యే శైలిలో అద్భుతమైన హిందూ విజ్ఞానాన్ని వెదజల్లుతున్న వీరి రచనలన్నీ కూడా అసంఖ్యాక పాఠకులకు మార్గదర్శకాలౌతున్నాయి.

నాలుగు వేదాల్లోని విజ్ఞానాన్ని కూడా సులభశైలిలో జనావళికి అందించాలనే కృషిలో ఉన్నారు ప్రస్తుతం!

❁ ఒక విదేశీ మేధావి ప్రశంస (మచ్చుకోనం)

From :

Krzysztof Hippe,
Chief System Analyst,
POLAND.

Mr. Krzysztof with Mr. P.V.B. Rama Rao.

Dear Readers,

I am very much impressed with the theories given in the Book "**Science in the Puranaas**", which were introduced to me through Mr. P.V.B.Rama Rao, my assistant in Computer Technology. The Scientific thoughts of the Puranic Sages of India, are really great. The preliminary theories of the modern science, can clearly be seen in the Ethics, Vedas of ancient India. This is really a prestigious heritage of Indians. I congratulate Sri Polisetty Brothers' commandable work in sharing this ancient knowledge with the modern world. They have gone into the depths of Indian mythological knowledge to unearth the mined golden principles of the universe and nature.

Thanking you.

Yours,

(Krzysztof Hippe)
Poland.

★ విషయసూచిక ★

విషయము	పుట
★ అవగాహన కోసం ఆగండి ఒకసారి!!.....	I
★ ఋషీశ్వరుల దేశం మనది	V
★ హైందవుల "స్పృష్టి పరిజ్ఞానం"	XII
గ్రంథంలోని అంశాలు :	
1. విశ్వస్పృష్టి మీద పురాణాల అవగాహన.....	1
2. విశ్వం (Universe) ఆవిర్భావం	3
3. భూమి మరియు సూర్యుడు, పాలపుంతల గురించి అవగాహన.....	5
4. విశ్వం అంటే విష్ణువే!	6
5. ప్రకృతి, జీవరాశుల పుట్టుక గురించి	7
6. పంచభూతాల పుట్టుక	14
7. వేదాల్లో విజ్ఞానాంశాలు	17
8. భగవంతునిగా, సైంటిస్టుగా, వేదాంతిగా, డాక్టర్ గా "శ్రీకృష్ణుడు".....	21
9. పురాణకాలం నాటి "విద్య"	29
10. ఇతిహాస కాలంలో టెక్నాలజీ బేబీలు	32

11. ఇతిహాసకాలపు గర్భిణీ మార్పిడి	34
12. అలనాటి వీర్యదాన ప్రక్రియలు	35
13. ఇతిహాస కాలంలో లింగమార్పిడి	38
14. ప్రాయిడ్ సిద్ధాంతం పాతదే!	39
15. రామాయణంలో కన్పిస్తున్న జీవవరిణామ సిద్ధాంతం ...	43
16. పురాణకాల మంత్రాలు - ఆధునిక సైన్సు	44
17. అలనాటి ఆకాశ, అంతరిక్ష విహారాలు	49
18. నేటి ఆయుధాల్ని మించిన నాటి అస్త్రశస్త్రాలు	58
19. ఋషులే అలనాటి ఐక్యరాజ్యసమితి	65
20. వేదకాలంలో కరెంటు	67
21. పురాణకాలంలో లోహాలు	69
22. పురాణకాలం వారికి నెట్రోలియం, నేలబొగ్గు తెలియవా?	72
23. పురాణకాలపు సోలార్ కుక్కర్	74
24. అలనాటి వృక్ష విజ్ఞానం	76
25. ఇతిహాస కాలపు మాంసాహార వృక్షాలు	78
26. బెర్ముడా ట్రయాంగిల్‌ను సోలిన రాక్షసి "సింహిక"	80
27. పురాణకాలంలో కృత్రిమ వర్షాలు	82
28. పురాణకాలం నాటి కాలమానం, గణితం	85
29. పురాణకాలము - వాయువు	96
30. పురాణకాలము - అగ్ని	97
31. పురాణకాలము - జలము	102

32. మన ప్రాచీన అద్భుత కట్టడాలు	106
33. శాస్త్రీయ పరంగా మన ప్రాచీన మేధావులు	108
34. మన ప్రాచీన అణువిజ్ఞానం	125
35. శరీర నిర్మాణ పరిజ్ఞానంలో మన ప్రాచీనత	127
36. పాదరసం నుండి బంగారం తయారీ	131
37. మహాత్ముల తేజస్సు - కిర్లియన్ పాటగ్రఫీ	132
38. హిప్పాటిజం - వశీకరణ	133
39. తపస్సు - శాస్త్రీయత	136
40. రాడార్లు - దివ్యదృష్టి	138

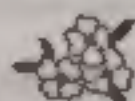
మన ప్రాచీన ఖగోళ పరిజ్ఞానం	141
--	------------

(చూగోళం - ఖగోళం)

A. భూగోళం	142
1. ఉత్తర ద్రువంలో మేరుపర్వత ప్రాంతం	142
2. భూమి గోళాకారం గురించి... ..	149
B. ఖగోళం	155
1. సూర్యుని గురించి... ..	155
2. పురాణంలో చంద్ర జనన సిద్ధాంతం	160
3. సూర్యకుటుంబంలోని ఇతర గ్రహాలలో	
జీవరాశి పుట్టుక	161
4. రాశిచక్రం	164
5. విషువత్ చలనం	165

6. సూర్య సహోదయం	169
7. గ్రహణాలు	170
8. గ్రహశకలాలను గురించి	176
9. పురాణంలో కాంతివేగ ప్రయాణం	178
10. ఇతర నక్షత్రకుటుంబాల్లో ప్రకృతి, జీవరాశి గురించి	182

★ నాటి సైన్సు - నేటి సైన్సు	186
★ సైన్సు - ఆధ్యాత్మికత	194
★ హైందవ ధర్మాన్ని వీడితే మీకే నష్టం	196
★ ముగింపు	198
★ భారతీయ శంఖారావం ప్రచురణల వివరాలు.	
★ ఎందరో మహానుభావులు... అందరికీ వందనాలు.	
★ ఈ పుస్తకంపై అభినందనల చిరుజల్లు.	

గమనిక : ఈ గ్రంథమునందలి మా స్వంత సిద్ధాంత వివరాలను వాచుకునేవారు
ముందుగా మా అంగీకారాన్ని పొందవలసి ఉంటుంది.

- పొలిగెట్టి బ్రహ్మ.

అవగాహన కోసం అగండి ఒకసారి!!

విజ్ఞానులను అజ్ఞానులు హేళనచేసే కాలం ఇది! విజ్ఞానమూ, యదార్థమూ తెలుసుకునే ఓపిక లేకపోయినా - విమర్శలు చేసే కుయుక్తిమాత్రం ఈ రోజుల్లో హెచ్చుగా వుంది. పురాణాలంటే తెలియని వ్యక్తులు కూడా వాటి గురించి తమకు వచ్చిన రీతిలో వ్యాఖ్యానాలు చేసేస్తూ ఉంటారు.

'పురాణాలు జరిగాయా?' అని ప్రశ్నించుకుందాం ఒకసారి. మన చరిత్ర మాత్రం పురాణకాలపు ఆరాచాలను అందుకోలేకపోతోంది. ఎందువల్లనంటే, పురాణకాలం కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల వెనక్కి ఉంది. అయితే కనీసం పురాణాల్లో చెప్పిన విషయాలు యదార్థాలా? కాదా? అనే విషయాన్ని చూద్దాం. వేటి ఆధునిక సైన్సు చెప్పున్న ఎన్నో అంశాలు మనకు పురాణాల్లో కనిపిస్తున్నాయి. పురాణాల్లో ఉన్న వివిధ శాస్త్ర విషయాలు, నేడు ఒక్కొక్కటి నిరూపణలోకి వస్తున్నాయి. దీన్నిబట్టి పురాణాల మనక అర్థమౌతోంది. పురాణకాలాన్ని లెక్కించలేకపోయాం సరే! కనీసం దానిలోని 'విజ్ఞానం' నిరూపణలోకి వస్తున్నప్పుడయినా మనం వాటి గొప్పతనాన్ని అర్థం చేసుకోగలగాలి. పురాణకాలపు సైన్సు పరిజ్ఞానాన్ని, మన ఆధునిక సైన్సు ఇప్పటికీ (దాదా విషయాల్లో) అందుకోలేకపోతుంది. అయితే ఇక్కడే చాలామందికి ఓ దర్శనందేహం వస్తుంటుంది. "ఇంతటి పురాణవిజ్ఞానం కలిగిన భారతదేశం, సైన్సు విషయంలో ఇతర దేశాలకంటే వెనుకబడిందేమిటని?" ఈ ప్రశ్నకు జవాబు ప్రతి భారతీయుడూ కూడా తెలుసుకుని తీరాలి. అందుకనే ఆ విషయాన్ని చర్చిద్దాం.

సైన్సులో భారతీయులు వెనుకబడి ఉన్నారా?

సైన్సు రంగంలో భారతీయులు వెనుకబడి ఉన్నారనే తప్పుడు అభిప్రాయం మనలో చాలామందికి ఉంది. భారతీయుల మేరాశ్రి ఏ రంగంలోనూ తక్కువ కాదు. (ఆధునిక కంప్యూటర్ రంగంలో భారతీయులు ప్రపంచంలో అగ్రగణ్యులుగా వెలుగొందుతున్నారు. మనదేశాన మన శాస్త్రవేత్తలు ఈ మర్యాద తయారుచేసిన 'పరమ' అనే సూపర్ కంప్యూటర్, ప్రపంచాన గల అతిగొప్ప కంప్యూటర్లలో ఒకటి.) ఆధునిక

గణాంక వివరాల ప్రకారం ప్రపంచ మేధావుల శాతంలో భారతీయ మేధావులు ఒక ఉన్నతమైన ప్రత్యేకస్థానాన్ని కలిగి ఉన్నారు. ప్రపంచంలోని అనేక దేశాల్లో లక్షల కొలదీ భారతీయ మేధావులు స్థిరనివాసాలు ఏర్పరచుకుని, ఆయా దేశాలకు తమ సేవల్ని అందిస్తూ ఉన్నారు. అమెరికా దేశంలో అయితే భారతీయ మేధావులు మరి భారీ సంఖ్యలో ఉన్నారు. ఈనాడు 'అమెరికా' అగ్రదేశంగా రూపొందిందంటే, అది అమెరికన్ల న్యాయంప్రతిభ ఏమాత్రం కాదు. అమెరికాలో అక్షరాస్యత 50 శాతం మాత్రమేనని తాజా అమెరికన్ సర్వేలో తెలిందట. వారి మేధావి శాతం కూడా చాలా తక్కువ. ఆకృతి వైజ్ఞానిక మేధావుల్లో భారతీయులూ, చైనీయులూ, జపాన్ వారూ హెచ్చుగా ఉన్నారనే విషయం ప్రపంచమంతటా తెలుసు. అలా వివిధ దేశాల మేధావుల కృషి, అమెరికా దేశాభివృద్ధికి ఎంతగానో తోడ్పడుతోంది. ఇతర దేశాల మేధావులను చేరదీసి వాడుకోవడంలో ఉంది 'అమెరికా వారి తెలివి'. ఈ విషయం మనలో చాలా మందికి తెలీదు.

ఆరునిక సైన్సు విషయంలో అగ్రదేశాలకంటే మన దేశం కాస్త వెనుకబడి ఉండడానికి ఒక ప్రముఖ కారణం "మన మేధావుల విదేశీవలన". వలసపోయే మేధావుల శాతం భారతదేశంలో ఎక్కువని ఇటీవలి సర్వేలో తెలింది. మేధావులకు విలువనిచ్చి ఆదరించే పరిస్థితులు మనదేశంలో అంతకంతకూ తగ్గిపోతున్నాయి. ఇందుకు కారణాలు అనేకం. ఇప్పుడవి అప్రస్తుతం.

మన ప్రాచీన విజ్ఞాన పరిస్థితి

మేధావులు వలస పోతేనే? మనకు ప్రాచీన విజ్ఞానం ఉందికదా! దానితో అభివృద్ధి సాధించలేమా? అని ఆడగవచ్చు. నిజమే! ఆ విజ్ఞానమంతా మనకు లభించి ఉంటే అలాగే అభివృద్ధి చెందేవాళ్ళం. కానీ మన ప్రాచీన విజ్ఞానంలో చాలాభాగం కాలగతిలో నశించింది. ఆ తర్వాత తరతరాల అజ్ఞానులచే మరింత విజ్ఞానం ధ్వంసం చేయబడింది. దుర్మార్గులచే, దోపిడీదారులచే దోచుకోబడింది. ఇన్ని కష్టాలు గట్టెక్కుగా అవగించి అరపాతిక విజ్ఞానం మాత్రమే ప్రస్తుతం మనకు లభిస్తోంది. చిత్రమేమంటే, లభిస్తున్న ఆ కొద్దిపాటి విజ్ఞానంలోనే అనంతమైన విజ్ఞానవిషయాలు దొరుకుతున్నాయి మనకి. అవి ఆరునిక సైన్సుతో విరూపించబడుతున్నాయి కూడా! భారతీయులుగా మనం ఎంతో గర్వించదగ్గ విషయం ఇది!

నేటి ఆరునిక విజ్ఞానంలో ప్రముఖంగా వెలుగొందుతున్నది 'ఖగోళ పరిజ్ఞానం'. అటువంటి ఖగోళ పరిజ్ఞానంలో కూడా మన ప్రాచీన హైందవులే ప్రథములు. "సూర్యసిద్ధాంతం" అనే ప్రాచీన గ్రంథం ద్వారా కూడా ఈ విషయం విరూపితమౌతోంది. ప్రాచీన భారతీయుల ఖగోళశాస్త్ర మూలగ్రంథాల్లో ఈ "సూర్యసిద్ధాంతం" ఒకటి.

ఇది నేడు వార్షిక దోరకడం లేదు శిథిలావస్థలో ఉన్న కొన్ని తిరుగుబాటు మూత్రం
 ఉంటాయి దీని కర్త ఎవరో, రచనాకాలం ఎదో మనకు సరిగా తెలియడం లేదు
 ఈ సూక్ష్మవివరాలన్నీ సూర్యుడు, మయూరీకి ఉపదేశించాడని అందులో చెప్పబడింది.
 ఈ సూక్ష్మవివరాల గ్రంథంలో తెలుపబడిన ఖగోళసూత్రాలు, ఆధునికుల లెక్కలకు
 అనుకూలంగానే ఉన్నాయట (నందూరివారి 'విశ్వరూపం' అనే ఖగోళ గ్రంథంలో
 చూడండి) అంతటి ప్రాచీన కాలంలోనే ఏ పరికరాలతో, ఏ పద్ధతుల ద్వారా ఆ
 సూత్రాలను వారు తెలుసుకోగలిగారో మనం ఊహించలేక పోతున్నాం మన ప్రాచీనుల
 విజ్ఞానానికి ఇదో ముచ్చటునక.

పురాణ విజ్ఞానాన్ని తెలుసుకోలేకపోతున్నాం

సమస్తం లభిస్తున్న పురాణ విజ్ఞానాన్ని సరిగా అర్థం చేసుకోగలవారు కూడా
 తగ్గిపోతున్నారు మన పురాణ విజ్ఞానం హెచ్చుగా సంస్కృత భాషలో ఉంది. వేరు
 సంస్కృత భాషా పరిజ్ఞానం ఎంతమందికి ఉంది? ఒకవేళ ఆ పరిజ్ఞానం ఉన్నాకూడా,
 వాళ్ళలో చాలామంది 'చాందసవాదులు' గా ఉంటున్నారు. పురాణవిజ్ఞానంలోని
 అంతరార్థాలు (సైన్స్ విషయాలు) వారికి తెలియవు, తోచవు సంస్కృతం నుండి
 అనువదించబడిన పురాణవిజ్ఞానం కూడా వేరు ఎంతో వుంది ఆ విజ్ఞానాన్ని అర్థం
 చేసుకుని, విరమరచి చెప్పే విజ్ఞులు కరువయ్యారు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో సామాన్య
 ప్రజల సంగతి చెప్పేదేముంది? ఎవరి స్వార్థం వారిది తమకు తక్షణం కలసివచ్చే
 పక్షైతే చేస్తారు. లేకుంటే లేదు. ఇక విజ్ఞానం సంగతి, దేశం సంగతి ఎవరికి కావాలి?
 (వేటి ప్రజానాయకుల సంగతి వేరే చెప్పనక్కర్లేదు) మేధావులూ, పండితులూ,
 సామాన్యులూ, పరిపాలకులూ ఈ విధంగా చెరోదారి పడుతుంటే మనకు లభిస్తున్న
 ఆ కొద్దిపాటి పురాణ విజ్ఞానాన్ని వెలికితీసి, సమాజానికి అందించేది ఎవరు? మన
 భారతీయ ప్రతిభను ప్రపంచానికి చాటిచెప్పేది ఎవరు? ఒకసారి ఆలోచించండి

పురాణ సైన్సు కేవలం మంత్రాలేనా?

పురాణకాలపు విజ్ఞానం మొత్తం అంతా మంత్రయుక్తమే కాదు వేటికాలంలో
 వేటి యంత్ర విజ్ఞానం కూడా అనాటి వారికి చాలా ఉంది. మంత్రవింశతినే సైన్సు
 అనాటి కొలాపకి అడరణ సాధ్యం కాదు ఎందుకంటే మంత్రం అనేవానికి త్రికరణ
 ఉద్ధి కావాలి అది వేడు ఏ మాత్రమూ ఎవరిలోనూ లేదు ఇక ప్రాచీనకాలం వాటి
 యంత్రపరమైన సైన్సు వేటికి ఉపయుక్తమే! అయితే అది పూర్తిగా మనకు
 లభించకపోవడం విజంగా మన దురదృష్టం! లభించిన కొద్దిపాటి విజ్ఞానాన్ని మనం
 తెలుసుకునే స్థితిలో లేము కేవలం పూర్వపూరిత వాతావరణంలో మునిగిఉన్నాం.

పురాణ విజ్ఞానం వల్ల ఇప్పడేమి లాభం?

మన పూర్వీకుల విజ్ఞానం మనలో చితవాన్ని కలిస్తుంది. తద్వారా మనకు అత్యవ్యాసం పెరుగుతుంది. బద్ధకం, విరాళాభావం నశిస్తాయి. ప్రగతికి మార్గం ఇంతకంటే మరేమిటి?

పురాణ విజ్ఞానాన్ని అందుకోండి :

వేద పురాణేతిహాసాలలోని విజ్ఞానాంశాలను ఎందరో మహానుభావులు తమ శక్తి మేరకు వివరిస్తూనే ఉన్నారు కొన్నికొన్ని విషయాలు అక్కడక్కడా ప్రచురితమౌతున్నాయి కూడా! అయినా సామాన్యుడి స్థాయికి ఆ విజ్ఞానం తగినంతగా అందడం లేదు. ప్రత్యేకించి పురాణాల్లో సైన్సు విషయాల్ని వివరించే పుస్తకాలేవీ ఇంతవరకూ వెలువడలేదు. అందువల్లనే ఈ పుస్తకముద్రణ చేపట్టడం జరిగింది. పురాణ విజ్ఞానాన్ని పరిశీలించి, పరిశోధించి ఆ విజ్ఞాన అమ్ముతాన్ని (సామాన్యుని స్థాయికి దించి) వ్యవహారిక భావలో అందిస్తున్నాం, అందుకోండి

అయితే ఒకమాట! ఇదొక ఆపూర్వ విజ్ఞాన గ్రంథం ఇంద్రియాల్ని వశంలో ఉంచుకుని శ్రద్ధగా చదవండి. చదివిన విషయాల గురించి అలోచించండి. తద్వారా మీ మేధస్సుకు పదును కలుగుతుంది పదునైన ఆ మేధస్సును సమాజ విజ్ఞత పెంపొందించడానికి వినియోగించండి.

పండితులకూ, పామరులకూ, విజ్ఞానులకూ, అజ్ఞానులకూ కూడా ఉపయుక్తంగా ఉండే రీతిలో విజ్ఞాన విషయాల్ని అందించే ప్రయత్నం చేశాం. ఈ ప్రయత్నంలో ఎక్కడైనా పొరబాట్లు దొర్లివుంటే, విజ్ఞులు క్రిమించాలి విజ్ఞుల నూచనలు, అభిప్రాయాలూ మాకు ఎప్పుడూ శిరోధార్యమే! (హైందవ ప్రాచీన విజ్ఞానాన్ని మీకు అందించాలనే తపన తప్పించి ఎవరినీ, దేనినీ విమర్శించాలనే ఉద్దేశ్యం మాకు ఎంతమాత్రమూ లేదని ఇందుమూలంగా స్పష్టం చేస్తున్నాం)

మా చిరునామా :

పోలిశెట్టి బ్రదర్స్,
17-3-8, గోరీ కేవల వద్ద,
పెద్దాపురం - 533 437,
తూ.గో.జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్

ఋషీశ్వరుల దేశం మనది

ఋషులంటే ముక్కుమూసుకుని తపస్సు చేసుకునే ఆధ్యాత్మిక చేతలే అనుకోకండి. ప్రాచీన కాలంనాటి శాస్త్రవేత్తలూ, డాక్టర్లూ, ఇంజనీర్లూ కూడా వారే! వారి పరిజ్ఞానం, నేటి ఆరునిక విజ్ఞానం కంటే సైన్స్‌యిలోనిది పరమాణువు నుండి బ్రహ్మాండం వరకూ వారు పరిశోధించి తెలుసుకోని విషయమంటూ లేదు. తాము తెలుసుకున్న విజ్ఞాన విషయాలన్నింటినీ, దార్శిక అంశాలతో జోడించి వేదపురాణేతి హాసాల్లో గ్రంథస్తం చేశారు మన హైందవ సంస్కృతి మనతకు మూలకారకులు వీరే! అయితే ఆ విజ్ఞాన విషయాల్ని పురాణ పరిభాషలో అంతరార్థాల మధ్య ఇరికించి వ్రాయడం వల్ల, నేటి సామాన్య జనావళికి ఆవి తెలిసి రావడం లేదు. సైగా మనలో హెచ్చుమందీకి సంస్కృత భాషా పరిజ్ఞానం ఇసుమంత కూడా లేదు

అలనాడు యజ్ఞయాగాదులతో వాతావరణ సమతౌల్యాన్ని రక్షించినా, నదులను అనుకూలంగా దారులు మళ్ళించినా, జవతపాదులతో ఆరోగ్య నియమాల్ని రూపొందించినా అంతా మన ఋషుల చలువే! హైందవ సంస్కృతి, హైందవ ధర్మాల ద్వారా ఋషులు అందించిన విజ్ఞానం “మీగడపెరుగు వంటిది” దాన్ని మరీస్తే వెన్నవంటి విజ్ఞానం బయటవడుతుంది అలా మథించగలిగినవాయి మహాజ్ఞానులు అవుతారు.

మన నివాసం

ఋషీశ్వరులు అందించిన విజ్ఞానాన్ని ఆర్థం చేసుకోలేక, మనం ఎప్పుటినుండో సైన్స్‌లో వెనుకబడి ఉన్నామనుకుంటూ ఆపాహ పడుతున్నాం. మన ప్రాచీన విజ్ఞానం చాలావరకూ దొరకకపోవడం వల్లా, దొరికిన విజ్ఞానంలోని అంతరార్థాలను గ్రహించలేక పోవడం వల్లా, ప్రస్తుత విజ్ఞానరంగంలో పాశ్చాత్యులకు ప్రాధాన్యత పెరిగింది సైన్స్ అనేది పాశ్చాత్యుల సొత్తు అనే భ్రమలో ఉన్నాం మనం.

ఆసక్తికరమైన ప్రశ్న!!

“పురాణాల్లో సైన్స్ ఉందా?” అంటూ వారు వెళ్ళబెట్టారు మా మిత్రులు కొంతమంది “పుక్కిటి పురాణాలు ఆనే పదం విన్నాంగానీ, పురాణాల్లో సైన్సు విషయాలున్నాయా?” అంటూ విస్తుపోయారు మరికొంతమంది. అయితే అక్కడక్కడా కొందరు మాత్రం “ఆవును, మన వేదాల్లో, పురాణాల్లో చాలా సైన్సు ఉందట” అని అంటూ ఉంటారు. ‘ఇంతకూ వాటిలో ఉన్న సైన్సు ఏమిటి? అది మన గ్రంథాల్లో ఏ రూపంలో ఉంది?’ ఈ విషయాలు తెలిసినవాళ్ళు మాత్రం అతికొద్దిమందే ఉన్నారు. వీళ్ళు మాత్రమే మన ప్రాచీన ప్రతిభను గుర్తించి కీర్తించగలరు. మిగిలిన జనాభా అంటా మన సంస్కృతి, చరిత్రలను దాదాపుగా మరచిపోయే స్థితికి వచ్చేసింది సర్వసాధారణమై నేడు పెరిగిపోతున్న స్వార్థమూ, ఉపేక్షాభావమూ దీనికి కారణాలు.

హైందవ సంస్కృతి పరిస్థితి :

ఈనాటికీ, ఏనాటికీ కూడా హైందవ సంస్కృతి సిద్ధాంతాలు ప్రపంచానికి మార్గదర్శకాలే! అయితే చిత్రమేమంటే వ్యదేశంలోనే హైందవ సిద్ధాంతాలు అన్యాయంగా అణగద్రొక్కబడుతున్నాయి. అందుకే అంతటా అధ్యాత్మికత నశించి, ఆరాచకం తాండవమాడుతోంది విజ్ఞానం అనేది ‘విదేశీయులనుండి మనకు అందిన లిక్’ అని భావించే నీచస్థితికి మనవాళ్ళు దిగజారిపోతున్నారు.

ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాలు, జాతులు కళ్ళు తెరవకముందే, విజ్ఞాన వీరుల్లో పికార్లు చేసింది మన దేశం. ప్రపంచంలో ఏ సంస్కృతికీ లేని విశిష్ట గుణాలు మన సంస్కృతికి ఉన్నాయి ప్రపంచంలో ఈనాటికీ భారతదేశానికి ఒక గౌరవప్రదమైన ప్రత్యేక స్థానం ఉన్నదీ అంటే, దానికి కారణం హైందవ సంస్కృతే! ఇది జగమెరిగిన పత్యం!!

పూర్వ హైందవ చరిత్ర :

మనజాతి పూర్వకులను “వేద మార్గీయులు” అనేవారు వేదం అంటే ‘విజ్ఞానం’ అని అర్థం వేదాల్ని అనుసరించే జాతి కనుక మనవాళ్ళకు ‘వేదమార్గీయులు’ అనే పేరొచ్చింది.

సింధునదికి ఈవల ఉన్న మన పూర్వకులను “సింధువులు” అని కూడా పాశ్చాత్యులు పిలిచేవారు మనవారు అనుసరించే వేద మార్గానికి ‘మతం’ అనే

పిదు పెట్టింది కూడా వారే! సింధువులు అనుసరించే వేదమార్గాన్ని 'సింధుమతం' గా పాశ్చాత్యులు చెప్పుకునేవారు. ఆ "సింధుమతం" అనే పదమే క్రమంగా "హిందూమతం"గా మారింది నిజానికి "హిందూ ధర్మం" అనే పదాన్నే మనం వాతవలసి ఉంటుంది ఎందువల్లనంటే అది దార్మికమైన హిందూ జీవన విధానాన్ని నిర్దేశిస్తుంది కనుక!

మన ప్రాచీన సైన్య

మన వేద పురాణేతిహాసాలు సైన్య భాండాగారాలు. మన పండుగలూ, పూజలూ, అవార వ్యవహారాలూ అన్నీకూడా అరోగ్యవరమైన, నీతిదాయకమైన, దార్మికపరమైన, ఖగోళపరమైన అంతదార్థాలు కలిగి ఉన్నవే! హైందవుని దినచర్య మొత్తం సైన్యమయమే! కట్టు, తొట్టు, అలంకారం, తిండి, విశ్రాంతి, నిద్ర, వ్యాయామం, అరోగ్యనియమాలు, పరిశుభ్రత, గృహాలంకరణ, గృహవాస్తు... ఇదా ఒకటిమిటి? అదుగు తిని అదుగు వేస్తే, అన్నింటా సైన్య అధారంగా గల మూత్రాలే నిర్దేశించ బడ్డాయి మనకు.

మన పూర్వీకుల విజ్ఞానాన్ని పాశ్చాత్యులు దుర్బుద్ధితో తమ స్వంతం చేసుకోవాలనే ప్రయత్నాలు చేశారు "సిప్య"ను ముందుగా కనుగొన్నది పాశ్చాత్యులని, మన పాఠ్యాంశాల్లో ఉంటుంది. అయితే అగ్నిదేవుని జననం గురించి మన వేదాల్లో స్పష్టంగా వివరించబడి ఉంది (ముందు పేజీల్లో చూద్దాం) వర్షం ఎలా కురుస్తుందనే విషయం గురించి కూడా ఋగ్వేదంలో చక్కగా చెప్పబడింది గ్రహాలు, గ్రహశకలాలు, నక్షత్రాలు, విషువత్ రేఖ, రృతులారా మార్పులు, రాశిచక్రం ఇటువంటి విషయాలకు సంబంధించిన (ఖగోళ) పరిజ్ఞానంలో కూడా మన హైందవులదే సైచేయి వేల సంవత్సరాల తర్వాతగాని, ఇవన్నీ పాశ్చాత్యులకు తెలిసిరాలేదు

అలాగే . వానరజాతి నుండి మానవజాతి వచ్చిందనే 'దార్విన్ సిద్ధాంతం' మనకు పాతదే! రామాయణంలో వార్మికి ఇచ్చిన విషయాల్ని బట్టి ఈ సంగతి సరూపిణ అవుతోంది ("రామాయణంలో వివిధ శాస్త్రీయ అంశాలు" అనే మా తర్వాత ప్రచురణలో దీని పేర్లు చూడగలదు.)

తిథి, వార, నక్షత్ర, కదణ, యోగ మరియు మాన, సంవత్సర, పుష్యర అంశాలతో పాటూ ఋతువులు, భూచలనం, రాశ్రీంబవత్తు, భూమి అకారం... ఇవన్నీకూడా ప్రపంచంలో మొట్టమొదటగా కనుగొన్న జాతి మన హైందవజాతి (వివరాలు మా తర్వాత ప్రచురణలో చూడండి.)

మన సంస్కృతిపై పడిన మచ్చలు-మన బాధ్యత :

మన హైందవ సంస్కృతి విజ్ఞానమయమని చెప్పుకున్నాం కదా! ఈసారి దాన్ని మరో కోణంనుంచి కూడా చూద్దాం.

కాలగమనంలో కొన్ని స్వార్థవర శక్తులవల్ల అన్యుశ్శత, బలవంతపు సతీసహగమనం వంటి కొన్ని మచ్చలు మన సంస్కృతిపై పడ్డాయి. ఆ మచ్చల్ని గురించి తిట్టుకోవడం కాకుండా, వాటిని అంతమొందించే సత్కావాలి మనకు. వంటకు ఓ మూల చీడ పడితే, మంచుచల్లి రక్షించుకుంటాం. అంతేగాని ఏ ప్రయత్నం చేయకుండా మొత్తం వంటను తిట్టుకుంటూ కూర్చుంటే, చివరకు నోటికి ఒక్క మెతుకు కూడా దక్కదు. మన సంస్కృతి విషయం కూడా ఇటువంటిదే! నేటి తరంలో చాలా మందికి 'సంస్కృతిని విమర్శించే కుయుక్తే గాని, రక్షించే ధీయుక్తే లేదు' పుట్టుకొచ్చి దురాచారాల్ని ఎప్పటికప్పుడు అంతమొందిస్తూ, సంస్కృతిని రక్షించుకోవలసిన బాధ్యత మనందరికీ ఉంది. కాలక్రమేణా కొన్ని మార్పులూ, రేపులూ, సవరణలూ ప్రతిదానికి తప్పని సరి. సవరణలు అవసరమైనంత మాత్రాన, అది వ్యర్థమైనదేమీ కాదు. నిన్న మొన్న వ్రాసుకున్న మన దేశ రాజ్యాంగానికి ఇంతవరకూ దాదాపు 80 సవరణలు (సరాసరిగా సంవత్సరానికి 2 సవరణలు) చేసుకున్నాం. అంతమాత్రాన రాజ్యాంగ రచనను దూషించగలమా? పైగా మన సంస్కృతి లక్షల సంవత్సరాల క్రితం వాటిది అవాటి నుండి పెద్దగా సవరణలు లేకుండానే 'జీవనదిలా' ప్రవహిస్తోందది మన సంస్కృతి ఘనతకు నిదర్శనం ఇంతకంటే ఏం కావాలి?

మన దేశ చరిత్రకు జరిగిన ద్రోహం

ప్రస్తుతం చెలామణి అవుతున్న మన దేశ చరిత్ర, మనం వ్రాసుకున్నది కాదు దాన్ని పాశ్చాత్యులు వ్రాశారు హైందవ ప్రాచీనతనూ, పరిజ్ఞానాన్ని నహించలేని పాశ్చాత్యులు, మన ప్రాచీనతను పీలయినంత వరకూ కుదించి, అధునిక కాలానికి లాక్కొచ్చారు మన ప్రాచీనులు కనుగొన్న ఎన్నో గొప్ప విషయాల ఘనతను, ఇతరితర దేశాలకు కబ్బెట్టారు భారతజాతికి చెందిన మహాపురుషులు, రాజులు, పీఠులు, జాతీయ పురుషులు అయినవారిని గురించి పీలయినంతవరకూ తగ్గించి వ్రాశారు వేదకాలాన్ని పీలయినంతవరకూ అధునికం చేసే ప్రయత్నాలు చేశారు. ఏ చారిత్రిక అధారం లేని "అర్జుల రుద్రయాత్ర" అనే అబద్ధంతో మన చరిత్రకు వాంది పడినాడు తిథి, వార, నక్షత్రాలతో సహా ఖగోళపరమైన అధారాల్ని కలిగి ఉన్న

మహావారణాసి "చరిత్రలోకి" తీసుకోకుండా పురాణాల్లోకి (అపగాదగా) గెంటికారు బాంబేజాది అనుసరిస్తున్న యుద్ధిష్ఠిర, కలి, విక్రమార్కు, శాలివాహన, పబయోధినందన, నాగార్జున, కల్కి శకాలను తప్పించేసి "క్రీస్తు పూర్వం, క్రీస్తు శకాలను" (క్రీ పూ, క్రీ శ.లను) మనకు అంటగట్టారు.

విదేశీయులు వ్రాసి పెట్టిన కల్లబొల్లి పాఠాల్నే "మన చరిత్రగా" పమ్మి బట్టి పట్టేస్తున్నాం, Ph Dలు కూడా పొందేస్తున్నాం ఈ పరిస్థితి మారాలి మనం కళ్ళు తెరిచి, మనకున్న ఆధారాలతో ఇప్పటికైనా మన యదార్థ చరిత్రను వ్రాసుకోవాలి

నేటి మన జాతి పరిస్థితి

మన సంస్కృతిలోని, చరిత్రలోని విజ్ఞానాంశాల్ని, దార్మికతనూ, ఆధ్యాత్మికతనూ తెలుసుకునే ఓపిక నేడు చాలా మందికి లేదు నేటి మన హైందవ జాతి - బద్ధకస్తులతోనూ, రాంధసులతోనూ, అయోమయవస్థలో పడిపోతున్న వాస్తవాలతోనూ, నిర్లక్ష్య స్వార్థపూరిత వ్యక్తులతోనూ నిండుకూ నిర్వీర్యమౌతోంది. ఇటువంటి పరిస్థితి వర్తమానాన్ని పొందుచేసి, భవిష్యత్తుకు కీడు తెస్తుంది ఈ అస్తవ్యస్త పరిస్థితులనుండి బయటపడేందుకు నేటి విద్యావ్యవస్థ మనకు ఏ మాత్రం సహకారంగా లేదు సమాజ శ్రేయస్సు పట్ల బాధ్యత వహించవలసిన 'పత్రికారంగం' అంతకంతకూ మరిచినమౌతోంది. నేటి పేపర్లు, పత్రికలు వైతిక విలువల్ని వదిలేసి, కేవలం అర్థిక లాభాల కోసం తంటాలు పడుతున్నాయి. మంచికోసం, నిజాయితీ కోసం మేల్కొలిపే వారు లేక, మన జాతి నిద్రావస్థలోకి జారుకుంటోంది.

మన దురవస్థకు మూలకారణం ఏమిటి?

ప్రపంచాన మొట్టమొదట నుండి మనది మేధావుల దేశం. అయితే విదేశీ డురాక్రమణల, దౌర్జన్యాల వరంవరలో మన ప్రాచీనుల జనజీవాలు చాలావరకూ నశించి పోయాయి. పరపాలన నియంతృత్వాల్లో నిరాశ, నిస్పృహ, బానిసత్వ భావనలు పెరిగిపోయాయి. ఆ అవగుణాలకు స్వార్థబుద్ధి తోడయింది ఈ పరిస్థితి నుండి మనం బయటపడాలి మన జాతి దృష్టిత్యాన్ని ముందుగా మనం తెలుసుకుని, ప్రపంచ దేశాలకు మన కీర్తిని ఎలుగెత్తి చాటాలి

నేటి విద్యాస్థితి

ప్రాచీన కాలంలో ప్రపంచదేశాలకు గురువీరంగా ఎలనిల్లిన మన భారతదేశం,

వేడు విదేశాలనుండి విద్యావిదానాన్ని దిగుమతి చేసుకొంటోంది. స్వాతంత్ర్యం వచ్చి ఇన్నేళ్ళు గడిచివా తనకంటూ ఒక విద్యావిదానాన్ని ఇప్పటికీ రూపొందించుకోలేక పోయింది మన దేశం. పూర్వకాలంలో ఉన్నత విద్యల కోసం విదేశీయులంతా మన దేశానికి వచ్చి తక్షణం, నలంద, కాశీ మొదలగు చోట్ల గల విశ్వవిద్యాలయాల్లో విద్యను అభ్యసించి వెళ్ళేవారు. ఇప్పుడు పరిస్థితి తారుమారయింది. ఉన్నత విద్యల కోసం విదేశాలకు ఎగబడే దుస్థితి ఏర్పడింది మనకు. ఏది ఏమయినా కూడా ఇప్పటికీ మేధావుల శాతంలో ప్రపంచం మొత్తంమీద మనది గొప్ప స్థానమే! అయితే మన దేశ మేధావుల విదేశీ వలనలవల్ల, వారి సేవలు మాతృదేశానికి అందడం లేదు. అదీ సంగతి!

మన విశిష్టతను మనం తెలుసుకోవాలి

మన స్వంతమైన సంస్కృత భాష, వేదపురాణేతిహాసాలు, యోగాభ్యాసాలు... ఇటువంటి వాటి ఉత్కృష్టతను మనం సరిగా గుర్తించ లేకపోతున్నాం. అయితే వాటి ఔన్నత్యాన్ని ఇతరితర దేశాలన్నీ అతి త్వరితంగా గుర్తిస్తున్నాయివ్వుడు. ఇది మనకు సిగ్గుకరమూ, గర్వకారణమూ కూడా! ప్రపంచ భాషలస్థితిలోనూ మన సంస్కృత భాష మహోత్కృష్టమైనది. సంస్కృత భాషయొక్క ఉచ్చారణ, అక్షర ప్రయోగం 'అధునిక కంప్యూటర్ ప్రాగామ్మ' (Natural Language Processing) కు మిగిలిన భాషలకంటే చాలా అనుకూలంగా ఉందట. ఎంతయినా దేవభాష కదా మరి!

ఒక విశేషం మీకు తెలుసో, తెలియదో ! ఈమధ్య ఇతరితర వాళ్ళంతా తమతమ భ్రాంతాల సిద్ధాంతాల్ని మన వేదాల, ఉపనిషత్తుల ఆధారంగా నిరూపించుకోవాలని తంటాలు పడుతున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ సిద్ధాంతాలకు మరో విధంగా పునాదులేవీ లేవు మరి!

మన సంస్కృతిలోని విజ్ఞాన విషయాల్ని పాశ్చాత్యులు ఎవరైనా వెరిఫై చేసి చూపితే, "ఓహో! మన సంస్కృతికూడా గొప్పదే!" అనేవి. మళ్ళీ దున్నటి ముసుగేసి సందేహపడం మనకు అలవాటైపోయింది మన దేశంలోని మేధావుల్లోనూ, సామాన్యుల్లోనూ కూడా చైతన్యం అంతకంతకూ తగ్గుతోంది ఈ పరిస్థితి మారాలి

ప్రాచీన విజ్ఞానం అనవసరమా?

ప్రాచీన విజ్ఞానం సాంప్రదాయాలూ' అంటూ పాత చింతనాయ పద్ధతి దోరణిలో భ్రగతికి అడ్డగోడ కట్టుకుంటున్నామని కొందరి వాదన ఇది చాలా పొరపాటు

ప్రాచీన విషయాలు మనకెప్పుడూ అవసరమే! మనం విద్యాలయాల్లో "చరిత్ర" ను పాఠ్యాంశంగా చదువుకుంటున్నాం ఏనాడో జరిగిపోయిన చరిత్ర విషయాలు ఇప్పుడెందుకని మనం ఆనుకోవడం లేదు. ఎందువల్లనంటే చరిత్ర ఎదుగని జాతికి భవిష్యత్తు లేదు కనుక!

ప్రాచీన సంస్కృతికీ, విజ్ఞానానికీ విజమైన వారసులుగా ప్రవర్తించాలి మనం. అంతేగాని "మా తాతల కాలంలో నేతులు త్రాగారు ఇప్పుడు మా మూతులు వాసన చూడండి" ఆన్నట్లుగా వ్యవహరించకూడదు. నాటి నేతుల రుచి మనమూ చూడాలి అది మన బాధ్యత.

మన కర్తవ్యం

తమ ప్రాచీన మనతను మరచి నిద్రిస్తున్న భారతజాతిని మేల్కొల్పేందుకు ఇప్పుడు "శంకరాచార్యులూ, వివేకానందులూ, తిలక్ లూ" లేదు, రారు మనంతట మనమే చైతన్యవంతులం కావాలి అలముకుంటున్న అంధకారాన్ని తిట్టుకుంటూ కూర్చునే కంటే, చిన్నదైనా సరే ఒక దివ్యను వెలిగించమన్నారు మన పెద్దలు

మేము మా వంతు కృషిగా "పురాణాల్లో సైన్సు" అనే ఈ పుస్తకం ద్వారా 'భారతీయ శంఖారావాన్ని' పూరిస్తున్నాం. భారతజాతికిదే మా మేలుకొలుపు

సర్వేజనా సుఖినోభవన్తు.

ఇట్లు

మీ భారతీయ సోదరులు

పోలినెడ్డి బ్రదర్స్

గమనికలు 1. ఈ పుస్తకంలో కేవలం పురాణాల్లోని సైన్స్ కాకుండా మన వేదాల్లోని, ఇతిహాసాల్లోని, ప్రాచీన చరిత్రలోని సైన్సు విషయాలూ కూడా చర్చించడం జరిగింది.

2 ముద్రణ కానున్న మా ఇతిరపుస్తకాలన్నీ కూడా "భారతీయ శంఖారావం" సీరీస్ క్రింద వెలువడితాయి.

హైందవుల “సృష్టి పరిజ్ఞానం”

సృష్టిలో మేధావులు హైందవులు

విశ్వసృష్టిని అవగాహన చేసుకున్న మేధావులు “మన ప్రాచీన హైందవులు.” జీవుల మనుగడకు ఆధారభూతాలైన ప్రకృతిలోని శక్తులన్నింటినీ గుర్తించగలిగారు. ప్రపంచంలో మరే ఇతర జాతికీ ఇది సాధ్యం కాలేదు.

హైందవులకు ఎక్కువమంది దేవుళ్ళు ఎందుకున్నారు?

తమకెన్నో వరాలను ప్రసాదిస్తున్న ప్రకృతి శక్తులకు కృతజ్ఞులై, భక్తులై నడచుకోవడం హైందవుల అచారమైంది. అందుకే ప్రకృతి స్వరూపాలనూ, శక్తులనూ తమ “దేవుళ్ళుగా”, “దేవతలుగా” పిలుచుకున్నారు. హైందవులకు హెచ్చునంభ్యలో దేవుళ్ళు, దేవతలు ఉండడానికి కారణం ఇదే (“దేవుడు ఉనికి” అనే మా తర్వాత ప్రచురణలో ఇతర వివరాలు చూడవచ్చు.) అన్నింటికీ మూలమైన పరమాత్మ శక్తి మాత్రం ఒక్కదేవని హైందవులకు తెలుసు.

ప్రతి అణువులోనూ శక్తి

పరమాణువు నుండి బ్రహ్మాండం వరకూ అన్నింటా పరమాత్మ శక్తి దాగి ఉన్నదని గ్రహించగలిగిన మేధానంపన్నులు “హైందవులు” ఇదే విషయాన్ని సైన్సు పరమైన దృష్టిలో విదేశీయులు అధునిక కాలంలో తెలుసుకోగలిగారు. స్పష్టలో అణువు, పరమాణువు కూడా శక్తిమయమై ఉన్నవని పాశ్చాత్యులు చాలా అలస్యంగా తెలుసుకున్నారు.

శక్తిమయమంతా పూజనీయమే!

స్పష్టలో ప్రతి అణువులోనూ ఉన్న శక్తి స్వరూపాన్ని హైందవులు గమనించారు.

కనుకనే. చిట్టా పుట్టల్లోనూ చివరకు రాళ్ళూ, రప్పల్లోనూ కూడా దైవత్వాన్ని చూడగలుగుతున్నారు ఇది వారి విస్మయ పరిజ్ఞానానికి మచ్చుకునక! ఎలుక నుండి ఏనుగు వరకూ జంతువులనూ, చిలుక నుండి నెమలి వరకూ పక్షులనూ చివరకు పాములనూ ఇలా ఎన్నింటినో తమ దైవాలకు వాహనాలుగానూ, ఆభరణాలుగానూ నిలిపి ఆరాధిస్తున్నారు ఈ అంతరార్థమంతా తెలియని అమాయకులు "రాళ్ళూ రప్పలకూ, జంతువులకూ, పక్షులకూ పూజలేమిటని వాపోతుంటారు పాపం! వాళ్ళను చూపి జాలిపరారి మనం!!

మన విశ్వ విజ్ఞాన ఘనత

పురాణకాలం నుండి మనవాళ్ళకు మొత్తం విశ్వస్వస్థిని గురించి స్పష్టమైన అవగాహన ఉంది. వేటి విదేశీ శాస్త్రవేత్తరింకా "విశ్వం" (UNIVERSE) గురించి పరిశోధనలు చేస్తూ తికమకలు పడుతున్నారు. వేటి శాస్త్రవేత్తల ఖగోళ పరిజ్ఞానం కంటే హెచ్చు పరిజ్ఞానం మన ప్రాచీన ఋషీశ్వరుల కుండేది మనిషి చంద్ర మండలానికి వెళ్ళిరావడమే, మన అధునిక కాలంలో అతి గొప్ప విషయం పురాణకాలంలో ఇంతకంటే మనమైన అంతరిక్ష విహారాలు కనిపిస్తాయి మనకు.

అకాశం, గాలి, అగ్ని, నీరు, వేల - ఈ వంచభూతాల సమ్మేళనంతో జీవుల శరీరాలు ఏర్పడ్డాయని మన హైందవ విజ్ఞానులు ఏనాడో చెప్పగలిగారు. నూటిగా ఈ విషయాన్ని పాశ్చాత్యులు ఇప్పటికీ గ్రహించలేకపోతున్నారు విశ్వస్వస్థిని గురించి, వాతావరణాన్ని గురించి మన ప్రాచీన హైందవులకున్న పరిజ్ఞానాన్ని ఇప్పటికీ పాశ్చాత్యులు అందుకోలేకపోతున్నారు. అందుకే గర్వంగా చెప్తున్నాం - ఏనాటికైనా ప్రపంచ సమాజానికి వైజ్ఞానిక, అధ్యాత్మిక గురువు "హైందవుడే!"

ఋషీశ్వరుల రీతి

మన ఋషీశ్వరులు తాము కనుగొన్న సైన్సు విషయాల్ని నూటిగా చెప్పేవారు కాదు. ఆ విషయాలను ఒక నీతిబోధగానో, ఆచారాలుగానో, అధ్యాత్మిక (పురాణ) కథలుగానో చెప్పేవారు ఎప్పుడూ కూడా మేరావి శాతుకుంటే, సాధారణ జనశతం హెచ్చు కనుక, ఋషీశ్వరులు పై పద్ధతినే అనుసరిస్తూ వచ్చారు. సైన్సును సైన్సుగానే వివరిస్తే, సామాన్యులకు సరిగా అర్థం కాదు. దాన్ని పురాణ పరిభాషలోకి మార్చి చెప్తే అసక్తిగానూ ఉంటుంది, కలకాలం విలువ్నుంది అవోగ్యాన్నిచ్చే విషయాన్ని చిరుచిరుతో త్రాగించేకంటే, తియ్యనైన సిరపరూపంలో త్రాగిస్తే ఇష్టపడతారు ఎవరైనా!

అందువల్లనే యదార్థ సైన్సు విషయాల్ని “అచారాల, కథల రూపంలో” తియ్యతియ్యగా అందించారు ఋషిశ్వురులు.

ప్రస్తుత మేధావుల ప్రత్యేక బాధ్యత

ఋషిశ్వురులు అందించిన విజ్ఞానాంశాలను సామాన్య జనావళికి వివరించి చెప్పవలసిన బాధ్యత మేధావి వర్గానిది. మేధావులు తమ బాధ్యతను ఎన్నరిస్తే, సామాన్య ప్రజానీకంలో మూర్ఖుల శాతం పెరిగిపోతుంది. ఈ శాతం పెరిగే కొలదీ విజ్ఞానమయమైన పురాణగాధలన్నీ ‘పుక్కిట పురాణాలు’గా అనిపిస్తాయి. ప్రస్తుతం ఇదే వరిస్థితి కొనసాగుతోంది. మేధావులంతా తమ మత్తునూ, స్వార్థాన్నీ వీడి మన ప్రాచీన విజ్ఞానంలోని “అంతరార్థాలను” జన సామాన్యానికి వివరించి చెప్పవలసిన తరుణం ఇదే! పారాహుషోర్!

1. విశ్వసృష్టి మీద పురాణాల అవగాహన

"దృష్టిని బట్టి సృష్టి" అన్నారు పెద్దలు. ప్రపంచంలో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా సృష్టిని అర్థం చేసుకున్నారు. అయితే 'శాస్త్రీయపరమైన సృష్టి అవగాహన' మాత్రం ఒక్క హైందవులకే ఉంది. వారు ఆ అవగాహనను, తమ పురాణాల్లో పొందుపరచుకున్నారు. ఆ విషయాన్ని క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం.

ఒక అద్భుతమైన శక్తి (Super Power). ఈ బ్రహ్మాండ విశ్వసృష్టికి మూలమని ఋషిశ్వరులు కనుగొన్నారు. దాన్నే "అదిశక్తి" అని పిలిచారు.

విశ్వం (Universe) నడవడి మొత్తం "సృష్టి, స్థితి, లయ" అనే మూడు దశలలో కొనసాగుతున్నట్లుగా గమనించారు. ఆ మూడు దశలనూ "త్రిమూర్తులుగా" గుర్తించారు. సృష్టికారకుడుగా "బ్రహ్మనూ", స్థితి కారకునిగా "మహా విష్ణువునూ", లయ కారకునిగా "మహేశ్వరుణ్ణి" నిలుపుకున్నారు.

బ్రహ్మదేవుడు : జీవరాశికి మూలమై నాలుగు దిశలా వ్యాపించివున్న ప్రకృతిని, నాలుగు ముఖాలు గల బ్రహ్మదేవునిగా గుర్తించారు. విశ్వం మొత్తంలో ఎక్కడిక్కడ ప్రకృతి ఉన్నా, అది బ్రహ్మదేవుని స్వరూపమే.

మహావిష్ణువు : విశ్వం (Universe) యావత్తు శ్రీ మహావిష్ణువే! అన్నీ ఆయనలోనే ఇమిడి ఉన్నాయి. అనంత విశ్వరూపుడాయన జీవుల స్థితికారకుడుగా చెప్పబడుతున్నాడు. అంటే మనుగడకు మూలమైనవాడు. పోషణకర్త అని భావం. భూమిపై జీవరాశి మనుగడకు కారకుడు "సూర్యుడు". సూర్యుణ్ణి మహావిష్ణువు యొక్క 'ప్రథమ అంశ' గా చెప్పున్నాయి పురాణాలు. (సూర్యుడు మొదలయిన సక్షత్రాల శక్తి అంతా ఆయనలోనిదే కదా మరి!) సూర్యుడగవాసుని రూపంలో ఆ

మహావిష్ణువే మనకు మనుగడ కల్పిస్తూ, అహారాన్ని అందిస్తున్నాడు. (జీవులూ, పంటలూ కూడా మొత్తం సూర్యునిపై ఆధారపడినవే కదా!) ఈ కారణంగానే విష్ణువును 'జీవుల పోషణ కర్తగా' చెప్పారు.

మహేశ్వరుడు : విశ్వంలో జీవరాశిగల భూతాలన్నీ "మహేశ్వర స్వరూపిణి!" మన భూగోళంకూడా మహేశ్వర స్వరూపమే! (మహి అంటే 'భూమి' అని అర్థం మహి+శ్వరుడు = మహేశ్వరుడు) మహేశ్వరుణ్ణి 'శివుడనీ, శంకరుడనీ...' ఇంకా అనేక పేర్లతో పిలుస్తారు. భూగోళానికి అధిదేవత అయిన, మన భూగ్రహాన్ని శివునిగా చెప్పడానికి అనేక నిదర్శనాలున్నాయి వాటిలో కొన్నింటిని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. శివుడు 'నిరంతర సంచారి' అని చెబుతారు. మరి భూమి ఎప్పుడూ తిరుగుతూనే ఉంటుంది కదా! శివుని తలనుండి గంగమ్మ (గంగానది) జాలువారినట్లుగా పురాణాలు చెప్తున్నాయి శరీరంలో ఎత్తైనది 'తల' అవిధంగా భూగ్రహానికి ఎత్తైనది 'హిమాలయాలు'. అనగా హిమాలయాలను 'శివుని తలగా' పోల్చడం జరిగిందన్నమాట మరి హిమాలయాలనుండే కదా గంగానది ప్రవహిస్తోంది దేవదానవుల సాగర మధన పమయంలో వుట్టిన హాలాహలాన్ని మ్రొంగి, ప్రాణికోటిని శివుడు రక్షింపాడంటారు. దీని అంతర్థాత్రం చూడండి భూమి (అనగా శివుడు) సర్వకాలుష్యాలనూ (అనగా హాలాహలాన్ని) తనలో లీనం చేసుకోవడం వల్లనే, ప్రాణికోటి మనుగడ సాగించగలుగుతుంది. (ఈ సందర్భంలో కాలుష్యమే హాలాహలం (విషం) గా పోల్చబడింది) శివునిలో సగభాగంగా కలిసిపోయి పార్వతీదేవి (శక్తి) ఉందంటారు అందుకే ఆయన్ని అర్థవారీశ్వరుడంటారు పార్వతీదేవి అంటే "భూమ్యాకర్షణ శక్తి" ఈ భూమ్యాకర్షణ శక్తి భూమిలో విలీనమయ్యే ఉంటుంది కదా మరి ఆ ప్రకారంగా శివపార్వతుల వంగమమే "ఈ భూగ్రహం" అని చెప్పవచ్చు. శివుని శరీరానికి అలంకారాలుగా పాములను చూస్తుంటాం శివుని శరీరం భూమే కదా మరి! అందువల్లనే భూమిని అంటిపెట్టుకుని తిరిగే పాములను అయినకు అలంకారాలుగా చిత్రికరించారు శివుడు 'లయ కారకుడని' చెప్పుకున్నాం కదా! మరచించిన జీవులను శివుడు తనలో 'లయం' (లీనం) చేసుకుంటాడు చనిపోయిన జీవులన్నీ చివరకు మట్టిలోనే కదా కలిసిపోతాయి ప్రతీజీవి అఖరికి ఈ భూమిలో లయం కావలసిందే! ఈ కారణంగానే శివుణ్ణి 'లయకారకుడుగా' చెప్పారు. మన భూగ్రహం 'సరమశివుడే' అని చెప్పేందుకు ఇవన్నీ నిదర్శనాలే! ఇంకా అనేక నిదర్శనాలున్నాయి అయితే ప్రస్తుతానికి ఇవి లావు

["దేవుడు ఉనికి" అనే మా రాబోయే భంధం ద్వారా ఏ దేవుడు ఏ రూపంలో ఎక్కడ ఎలా ఉన్నాడో, ఏ శక్తిని బట్టి ఏ దేవతారూపం ఎలా ఎందుకు రూపొందిందో అది అన్ని వివరంగా తెలుసుకోవచ్చు.]

విశ్వంలోని శక్తులే దేవుళ్ళయితే వారికి ఏదక్కడాశక్తి, మహిమలూ ఉంటాయా? అని కొందరు అనుమానించవచ్చు. విశ్వస్థితిలోని అంతర్భాగమైన ప్రకృతినుండి ఉద్భవించిన “మనకే” ఇన్ని తెలివితేటలుంటే, ఇక దైవశక్తుల విషయం వేరే చెప్పాలా?

★ ★ ★

2. విశ్వం (Universe) ఆవిర్భావం

విశ్వం (Universe) ఏర్పడిన విధానాన్ని గురించి మన హైందవ పురాణ గ్రంథాలు స్పష్టమైన విజ్ఞానాన్ని అందిస్తున్నాయి. అదంతా తెలుసుకునే ముందుగా, విశ్వం ఆవిర్భావం గురించి మన ఆధునిక సైన్సు ఏం చెప్తుందో చూద్దాం.

బిగ్ బ్యాంగ్ సూత్ర ప్రకారం, విశ్వం ఉద్భవించిందని ఆధునిక సైన్సు చెప్తోంది.

బిగ్ బ్యాంగ్ సూత్రం :

మొదట్లో ఈ నక్షత్రాలూ, గ్రహాలూ ఏదీ ఉండేవి కావటం అవన్నీ కలసి ఒకే ముద్దగా, అగ్నిగోళంగా ఉండేవటం దాన్నే మన ఋషులు “బ్రహ్మాండం” అని వ్యవహరించారు. ఏదోఒక అద్భుతమైన శక్తి (Super Power) వల్ల ఆ అగ్నిగోళం (అనగా బ్రహ్మాండం) పైలిపోయిందట. దీన్నే ఆధునిక శాస్త్రవేత్తలు ‘బిగ్ బ్యాంగ్’ అంటారు. ఆ ప్రేలుడుతో బ్రహ్మాండమనే అగ్నిగోళం నక్షత్రాలూ, గ్రహాలుగా రూరరూరాలకు చెదరిపోయింది. ఆ ప్రేలుడుతో కలిగిన విసురుడు శక్తివల్ల ఇప్పటికీ విశ్వంలోని నక్షత్రాలన్నీ కూడా గ్రహాలతో సహా దూరంగా అలా సాగిపోతున్నాయి. ఆధునిక సైన్సు ప్రకారం విశ్వం ఏర్పడిన మరియు నడుస్తున్న వైనం ఇదే! ఇదే బిగ్ బ్యాంగ్ సూత్రం.

విశ్వముకుళిత సూత్రం :

మరిన్ని కోట్ల సంవత్సరాలకు బ్రహ్మాండం ప్రేలుడుకు సంబంధించిన విసురుడు శక్తి తగ్గిపోతుంది. అప్పుడు బ్రహ్మాండం యొక్క కేంద్రస్థానం, పైన తెలిపిన అద్భుతమైన శక్తి (SUPER POWER) సహాయంతో మొత్తం నక్షత్రగ్రహమలను వెనక్కి అకర్షించుకుని మళ్ళీ “బ్రహ్మాండం”గా, అంటే ఒక “అగ్నిగోళం” గా రూపుదాలుస్తుంది. విశ్వముకుళిత సూత్రంగా చెప్పబడిన ఈ సిద్ధాంతాన్ని కూడా ఆధునిక శాస్త్రజ్ఞులే చెప్తున్నారు. మళ్ళీ చాలాకాలం తర్వాత బ్రహ్మాండం ప్రేలుతుంది. మళ్ళీ

ముకుళితమౌతుంది ఇది ఇలా కొనసాగుతూనే ఉంటుందట. విశ్వం అవిర్భావం గురించి అధునిక విజ్ఞానం చెప్పున్న విషయాలివి.

అయితే పై విషయాలన్నీ కూడా పురాణ పరిభాషలో మనకు “దేవీ భాగవతం” లో కనిపిస్తున్నాయి ఆ వివరాలు చూద్దాం. అధునికులు చెప్పిన బ్రహ్మాండమనే అగ్నిగోళాన్ని “వటపత్రశాయి” (అంటే క్రిమహావిష్ణువు) గా వర్ణించాడు మహాబుసులు. అదిలో ఒంటరిగా ఒక మురితకుపై బాలుని రూపంలో వటపత్రశాయి (అనగా విష్ణువు) ఉన్నట్లుగా చెప్పారు వారు. అప్పుడు జగన్మాత అయిన అదిశక్తి (SUPER POWER) అజ్ఞపై విష్ణువు తన శరీరం నుండి ఈ నకల విశ్వాన్ని సృష్టించాడట. అది అనంత విశ్వంగా వ్యాప్తి చెందుతోంది. అధునికుల దిగ్బ్యాంగ సూత్రం ఇదే! బ్రహ్మాండం ప్రేలుడుకు కారణంగా నేటి శాస్త్రవేత్తలు చెప్పున్న ఆ అద్భుతశక్తి (SUPER POWER) వే మన పురాణాల్లో “అదిశక్తి” అని వ్రాశారు. (విద్యుదయస్కాంత శక్తి, గురుత్వాకర్షణ శక్తి, ఉష్ణశక్తి, అణుబంధన శక్తి మొదలైన శక్తుల కలయికే పురాణాలు చెప్పున్న “అదిశక్తి”) నకల విశ్వానికి మూలమైన దైవశక్తి ఇదే!! కొన్ని కల్పకాల అనంతరం (అంటే అనేక కొట్ల సంవత్సరాల తర్వాత) అదిశక్తి అజ్ఞలో తిరిగి సమస్త విశ్వాన్ని మహావిష్ణువు తనలో లీనం చేసుకుంటాడని కూడా దేవీ భాగవతం చెప్తోంది ఈవిధంగా అధునికులు చెప్పిన ‘విశ్వ ముకుళిత సూత్రం’ కూడా మనకు అతి ప్రాచీనమైనదే! తిరిగి సృష్టి జరగడం మళ్ళీ లయం కావడం. .. ఇలా ఇది ఎదురులేని నిరంతర కార్యక్రమం అని మన పురాణాలు కూడా చెప్పున్నాయి

విశ్వ (UNIVERSE) అవిర్భావం గురించి అధునిక శాస్త్రవేత్తలు చెప్పినదీ, మన దేవీ భాగవతం చెప్పున్నదీ ఒక్కటే! కాకపోతే మన ప్రాచీన విజ్ఞానము, ప్రతి సైన్సు విషయాన్నీ అధ్యాత్మిక పరంగా మార్చి వివరిస్తారంటే!

బ్రహ్మాండం బ్రథ్నలైందా?

అసాధారణ విశేషం ఏదైనా జరిగినప్పుడు ఉపమానంగా మనవాళ్ళు ‘బ్రహ్మాండం బ్రథ్నలైంది’ అనేమాట ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. దిగ్బ్యాంగ సూత్రంలోని బ్రహ్మాండం బ్రథ్నలు కావడం గురించే ఆ మాట వాడుకలోకి వచ్చింది. సృష్టి ఏర్పడిన వైనం గురించి మన జనసామాన్యంలో ఈ విధమైన మాట వాడుకలోకి వచ్చేసింది చూశారా! మనకు తెలియకుండానే ఒక సృష్టి రహస్యాన్ని తరచూ ఉచ్చరిస్తూ ఉంటాం. ఇదో విశేషమే మరి!

3. భూమి మరియు సూర్యుడు, పాలపుంతల గురించి అవగాహన

ఋషిశ్వరులు మన భూమిని గురించి, సూర్యుణ్ణి గురించి అనేక విషయాలు తెలుసుకున్నారు.

అయితే మన ప్రాచీనులకు కనిపించిన భూమి అకారం' గురించి కూడా తెలియదని విదేశీయుల భ్రమ. ఆ భ్రమనే మనకు పాఠ్యాంశంగా వ్రాసిపెట్టి వెళ్ళారు వాళ్ళు. అదే నిజమని నమ్మిన మనవాళ్ళు ఆ పాఠాలకు తలబూపుతున్నారు.

దిగ్విజయం మాత్ర ప్రకారం విశ్వంలో అనేక నక్షత్ర సమూహాలు ఏర్పడ్డాయి ఆ నక్షత్ర సమూహాలకు "గెలాక్సీలు" అని పేరు. గెలాక్సీలను మన పూర్వీకులు "నీహారికలు" అని పిలిచేవారని ఋగ్వేదం వల్ల తెలుస్తోంది. ఒక్కొక్క గెలాక్సీలో కోట్లకోలదీ నక్షత్రాలుంటాయి. వాటిలో ప్రతి నక్షత్రం చుట్టూ కొన్ని గ్రహాలు తిరుగుతూ ఉంటాయి. అంటే ఒక్కొక్క నక్షత్రానికి ఒక్కొక్క గ్రహకుటుంబం ఉంటుందన్నమాట మన సూర్యుడు కూడా ఒక నక్షత్రమే కదా! తన గ్రహకుటుంబంతో పాటూ సూర్యుడు ఒకానొక గెలాక్సీలో ఉన్నాడు (సూర్యకుటుంబం లోనిదే మన భూమి అని మనకు తెలుసు) సూర్యకుటుంబం ఉన్న (మన) గెలాక్సీని "పాలపుంత" అనే పేరుతో పిలుచుకుంటున్నాం. ఈ పాలపుంత ఉత్తరదక్షిణ దిశలుగా పొడవుగా వ్యాపించి ఉంది, అకాశంలో ముగ్గు చల్లినట్లుగా (రాత్రివేళల) కన్పిస్తూ ఉంటుంది. మన భూమి, పాలపుంతలోనే ఉన్నది కనుక భూమిపై ఎక్కడనుండి చూసినా పాలపుంత కన్పించగలదు. ఈ వివరణ వల్ల స్థూలంగా తెలుస్తున్నదేమంటే - పాలపుంతలో ఉన్న అనేక కోట్ల నక్షత్రాలలో సూర్యుడు కూడా ఒకవని, భూమితో వహ సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతున్న నవగ్రహాలూ కూడా ఆ పాలపుంత లోనివేనని అర్థమౌతోంది ఇదంతా మన ఆధునిక విజ్ఞానం.

పై విజ్ఞానాన్ని పురాణకాలంలోనే మనవాళ్ళు గ్రహించారు. అది అంతాలు కన్పించని 'పాలపుంత' ను వాళ్ళు గమనించడం జరిగింది.

పాలపుంతనే అదిశేషుడని అన్నారు

అకాశంలో రెండు దిశలను కలుపుతూ పొడవుగా పొడవుగా ఉన్న ఆ పాలపుంతను "అదిశేషుడు" అనే వేలతలలు గల పర్వతంగా పురాణాల్లో వర్ణించారు.

పాలపుంత నుంచి ఉన్న నక్షత్రాలే "వేలకలలుగా" అభివర్ణించబడ్డాయి నూర్యుడు పాలపుంతలో కలిసి ఉదయించినట్లుగా మనకు కన్పించే మొదటిరోజును ఉత్తర భారతీయులు "అదిశేషుని జయంతి" గా వేటికీ పండుగ జరుపుకుంటున్నారు (నూర్యుడు నిజానికి పాలపుంతలోని వాడే అయినా కూడా ఆ యదార్థం మనకు అన్పివేళలా కన్పించదు.)

శ్రీ మహావిష్ణువు ప్రత్యక్ష స్వరూపం "నూర్యుడని" మన పురాణాలు చెప్తున్నాయి. నూర్యుడు పాలపుంతలో ఉన్నాడని గమనించిన ఋషులు ఈ కారణంగానే - "శ్రీ మహావిష్ణువు అదిశేషునిపై పవళించి ఉంటాడని" పురాణాల్లో వ్రాశారు. అలాగే మన భూమి కూడా పాలపుంత లోనిదేనని కనుగొని, భూగోళాన్ని ఎల్లవేళలా అదిశేషుడు తన వేయిపడగలపై మోస్తూ ఉంటాడని భావించారు.

చూశారా! మన ప్రాచీన ఋషిశ్రీరులు భూమి మరియు నూర్యుడు, పాలపుంతలను గురించి ఎంతటి అవగాహనను కలిగి ఉన్నారో!

★ ★ ★

4. విశ్వం అంటే విష్ణువే!

శ్రీమహావిష్ణువు లోనే ఈ విశ్వం అంతా ఇమిడి ఉంది అయినే విశ్వం (UNIVERSE). విశ్వమే అయిన! అందువల్లనే అయినను "విశ్వవ్యాపి" అన్నారు. విష్ణువు అనలు స్వరూపాన్ని "విశ్వరూపం" అవ్వారందుకే! పరమాత్ముని స్వరూపాన్ని స్పష్టంగా 'ఇదీ' అనికూడా చెప్పలేం అంటారు ఎందుకంటే విశ్వరూపం మొత్తాన్ని వర్ణించి చెప్పడం ఎవరి తరమూ కాదు కురుక్షేత్రంలో గీతాబోధ సమయంలో శ్రీకృష్ణుడు చూపిన విశ్వరూపాన్ని చూసి ఆర్జునుడు భయంతో వణికిపోయాడు. రెక్కలేనన్ని భావతారకాదులతో కూడి అది, మద్య, అంతం లేకుండా ఉన్న ఆ అకారాన్ని చూసి ఆర్జునుడు భయపడిపోయాడు అతనికి దిక్కులు తెలియలేదు. ఆర్జునుడు చేసిన విశ్వరూప వర్ణన, వేటి శాస్త్రజ్ఞులు ఇచ్చిన విశ్వరూప (UNIVERSE) వర్ణనకు అది దగ్గరగా ఉంది సైన్సు దృష్ట్యా చూసినా కూడా మొత్తం విశ్వం (UNIVERSE) అంతా మహావిష్ణునేనని తెలుస్తోంది మరో రెండు నిదర్శనాలు కూడా ఇప్పుడు చూద్దాం

విష్ణువును 'పీలమేనుశ్యామ్యుడు' అంటారు. వగటిపూట అనంత విశ్వం వైపు చూడండి పీలరంగు అకాశం కన్పిస్తుంది (వాతావరణం ద్వారా మన భూమినుండి

అకాశాన్ని చూస్తే నీలిరంగులోనే కన్పిస్తుంది) ఈ కారణంగానే విష్ణువును నీలమేఘశ్యాముడంటారు మన భూవాతావరణాన్ని చాటివెళ్ళి అనంత విశ్వాన్ని (అకాశాన్ని) చూస్తే అంతా చీకటిగా ఉంటుంది అంటే నలుపురంగులో కన్పిస్తుందన్నమాట అందువల్లనే మహావిష్ణువు అసలు రంగు “నలుపు” అని మహాభారతంలో స్పష్టంగా చెప్పబడింది ఎంత ఖచ్చితంగా నిరూపణ అవుతుందో చూడండి.

“బ్రహ్మదేవుని వయసు మహావిష్ణువుకు ఒక కనురెప్ప పాటుగా లెక్క అనీ, బ్రహ్మ వయసు ప్రభావం విష్ణువుపై రవ్వంత కూడా పడదు” అని చెప్తొంది భాగవతం ఈ విషయంలో చాలా అంతర్థానం ఉంది బ్రహ్మదేవుడు అనగా ప్రకృతి అని చెప్పకున్నాం కదా! ప్రకృతి పుట్టినప్పటినుండి అంతరించే వరకూ గల కాలం ‘బ్రహ్మదేవుని వయసు’ అవుతుంది. అనంతమైన ఈ బ్రహ్మాండ విశ్వంలో ఎక్కడెక్కడా ప్రకృతి పుట్టడం, అంతరించడం అంటే . అది పెద్దగా చెప్పకోవలసిన విషయమేం కాదు. ఎందువల్లనంటే విశ్వంయొక్క కాలపరిమాణంలో, ‘అక్కడక్కడా గ్రహాల్లో ప్రకృతి ఉండేకాలం’ బహుశక్కువ. అందువల్లనే అనంతమైన విశ్వానికి (అనగా విష్ణువుకు) ‘ప్రకృతికాలం అనబడే బ్రహ్మవయసు’ కనురెప్పపాటుగా లెక్క అని చెప్పబడింది. విష్ణువు యొక్క అనంతమైన బ్రహ్మాండ తత్త్వం, ఇందులో గోచరమౌతుంది ఇలా ఎన్నివిధాల చూసినా, విశ్వమే “శ్రీ మహావిష్ణువని” తెలియవస్తుంది.

★ ★ ★

5. ప్రకృతి, జీవరాశుల పుట్టుక గురించి

సూర్యకుటుంబంలో భూమిపై తప్పించి, మరో గ్రహంపై జీవరాశి, ప్రకృతి లేవు. అధునిక ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు అనేక పరిశోధనలు చేసి, ఈ విషయాన్ని తేల్చి చెప్పారు.

జీవరాశి ఏర్పడ్డానికి మూలకారణం ‘ప్రకృతి’ అని నేటి శాస్త్రవేత్తలు నిర్ధారణ చేశారు ప్రకృతికి మూలం ‘అనుకూల వాతావరణం గల గ్రహం’ అని కూడా తెలుసుకున్నారు. ఒక గ్రహంపై తగిన వాతావరణం ఉన్నప్పుడే ప్రకృతి ఏర్పడుతుంది. గ్రహంపై అటువంటి వాతావరణం ఎలా వస్తుందని పరిశోధించగా, ‘సౌరశక్తి’ (సూర్యుని ఉష్ణం) వల్ల అది సాధ్యమౌతుందని తెలిసింది వృష్టి మూలాన్ని అధునిక శాస్త్రవేత్తలు ఇలా చెప్పారు.

అయితే పైన తెలిపిన విషయమంతా మన హైందవ ఋషులు పురాణ కాలంలోనే కనుగొన్నారు భూమిపై ప్రకృతి యొక్క పుట్టుకను గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకున్న ఋషిశ్రులు, తాము కనుగొన్న విజ్ఞానాంశాలను “బ్రహ్మదేవుని పుట్టుక” అనే పంఠుటనగా గ్రంథస్థం చేశారు.

బ్రహ్మదేవుని పుట్టుక

విష్ణువు నాభినుండి కమలం ఉద్భవించిందని, ఆ కమలం నుండి బ్రహ్మ పుట్టాడని భాగవతం చెప్తోంది. జీవరాశిని సృష్టించినవాడు బ్రహ్మ.

బ్రహ్మ లంటే ప్రకృతి

అధునిక సైన్సు ప్రకారం జీవరాశికి మూలం “ప్రకృతి”. ఆ ప్రకృతినే బ్రహ్మ దేవునిగా వ్యవహరించాయి పురాణాలు.

ప్రకృతి (బ్రహ్మ) పుట్టుకను గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం. భూమి ఏర్పడిన చాలాకాలం తర్వాత, ప్రకృతి పుట్టడానికి తగిన వాతావరణం ఏర్పడింది. మెల్లమెల్లగా అన్నివైపులకూ సమానంగా వికసిస్తూ వ్యాపించింది ఈ వాతావరణం. ఈ సందర్భంలో వాతావరణాన్ని, సౌష్ఠవంగా అన్నివైపులా సమానంగా వికసించే “కమలంతో” పోల్చారు ఋషులు. పైగా భూగోళమంతా నీటితోనుండి ఉండగా వాతావరణం వ్యాపించడం జరిగింది. అందువల్లకూడా వాతావరణాన్ని, నీటినుండి ఉద్భవించే “కమలం”గా పోల్చడం జరిగింది.

భూమిపై ఏర్పడిన వాతావరణానికి కారణం సూర్యదగవానుడు సూర్యుడు. విష్ణువు యొక్క ప్రత్యక్షరూపం. విష్ణువు నుండి కమలం ఉద్భవించడం అంటే - సూర్యునివల్ల భూమిపై వాతావరణం ఏర్పడడం అన్నమాట అనుకూలమైన వాతావరణం నుండి ప్రకృతి ఉద్భవించింది. అనగా కమలం నుండి బ్రహ్మదేవుడు పుట్టాడని అర్థం అనుకూల వాతావరణాన్ని “కమలం” గానూ, ప్రకృతిని “బ్రహ్మ” గానూ చెప్తాయి మన పురాణాలు.

బ్రహ్మదేవుడు పుట్టిన వెంటనే, నలుదిశలా చూశాకట అంటే నలుదిశలా ప్రకృతి వ్యాపించిందన్నమాట. (ప్రకృతి నాలుగు వైపులా వ్యాపించి ఉంటుంది కనుక, బ్రహ్మదేవునికి నాలుగు ముఖాలని చెప్తారు) బ్రహ్మ అన్నిదిశలా వరికించి చూడగా, అంతా భూస్వయంగా, ప్రకాంతంగా ఉండటం ప్రకృతి పుట్టిందిగానీ, ఇంకా జీవరాశి ఏర్పడలేదని దానిదాపం నూటికి నూరుపాళ్ళూ ఇదీ కదలే! ప్రకృతి ఏర్పడిన చాలాకాలం వరకూ జీవరాశి ఏర్పడలేదని అధునిక సైన్సు కూడా చెప్తోంది కదా!

బ్రహ్మవేపుడు పుట్టిన తర్వాత "నేనెవర్ని? ఎలా పుట్టాను? నా కర్తవ్యం ఏమిటి?" అనుకుంటూ ఆలోచనలో పడ్డాడట తన సందేహాలు తీరక, కమలం కాద ద్వారా ప్రయాణిస్తూ ఆయన విష్ణుదేవుని వారి స్థానానికి (బొడ్డు దగ్గరకు) చేరుకున్నాడట అక్కడకు వెళ్ళి చూసినా కూడా ఆయనకు ఏమీ తెలిసిరాలేదు. విష్ణుమూర్తి అది అంతాలేచి ఆయనకు కన్పించలేదు ఈ సందర్భంలో విష్ణువు వాటిష్ఠానం అంటే ఏమిటో మీకు వివరించవలసి ఉంది. బిగ్ బ్యాంగ్ సూత్రప్రకారం బ్రహ్మాండం (పైలగా ఎన్నో సక్తత సమూహాలు ఏర్పడ్డాయి ఈ సక్తత సమూహాలను గెలాక్సీలు అంటారని. మన సూర్యకుటుంబం ఉన్న గెలాక్సీని 'పాలపుంత' అని పిలుస్తారని ఇంతకుముందే తెలుసుకున్నాం ఆనంతకోటి గెలాక్సీలు కలిసిన మొత్తం విశ్వమంతా "విష్ణుదేవుని విశ్వరూపం" అని చెప్పుకున్నాం మన పాలపుంత (MILKY WAY) చుట్టూ ఇంకా అనేక గెలాక్సీలున్నాయి విశ్వంలోని మొత్తం గెలాక్సీలకు దాదాపు మధ్యప్రాంతంలో మన గెలాక్సీ (అనగా పాలపుంత) ఉన్నట్లుగా మన మహర్షులు ఒక ఆవగాహనకొచ్చి ఉంటారు మనవికి మధ్యప్రాంతంగా 'నాది' (బొడ్డు)ని చెప్తారు కదా అదేవిధంగా అనంత విశ్వమైన "విష్ణువుకు" వాటిష్ఠానంగా "పాలపుంత ప్రాంతాన్ని" మహర్షులు భావించి ఉంటారు. అందువల్లనే పాలపుంతలోని బాగమైన భూగోళ స్థానాన్ని 'విశ్వానికి మధ్యప్రాంతంలో', అంటే 'విష్ణుదేవుని వాటిప్రాంతంగా' చెప్పారు వారు (మొత్తం విశ్వానికి దాదాపు కేంద్రభాగంలో భూగోళం ఉన్నట్లుగా అధునిక ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారనే వార్తను ఇటీవల పత్రికలు ప్రచురించాయి 1995 జనవరి 9వ తేదీ. "ఈనాడు" అనే దినపత్రికలోని 'జ్ఞాన నేత్రం' శీర్షికలో కూడా ఈ వార్తను చూడవచ్చు. ఆమెరికాలోని స్టాన్ ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ నందలి ఖగోళ పరిశోధకులు (అండ్రీ లిండే, అర్థర్ మెజ్జమియాన్ ప్రభృతులు) తమ 'గణాంక విశ్లేషణల ద్వారా' ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్నట్లు వార్త! అధునిక ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు ఇప్పటివ్పడు తెలుసుకుంటున్న ఈ విషయాన్ని మన మహర్షులు పురాణకాలంలోనే గ్రహించగలిగారు అదే మహర్షుల ఘనత.)

భూమిపై నిలబడి పరిశీలిస్తే, ఈ అనంతకోటి గెలాక్సీలలో ఉన్న 'విశ్వరూపం' యొక్క అది, అంతాలు మనకు తెలియవు అంతా అగమ్యగోచరం గానే ఉంటుంది విష్ణువు వాటిష్ఠానానికి చేరిన బ్రహ్మకు ఎదురైన పరిస్థితి ఇదే! అనంతమైన విశ్వరూపం ఆయనకు అర్థంకాలేదు తిరిగి తన కమలంలోకి చేరుకున్నాడు యోగనిష్ఠలోకి వెళ్ళిపోయి, వంద 'దివ్య' సంవత్సరాలు గడిపాడు. అప్పుడు ఆయనకు మహావిష్ణువు కనిపించి "తావే విశ్వానికి మూలమని, తనలోనే అంతా ఇమిడి ఉన్నవని చెప్పి, కవస్మస్మి చేయమంటూ" అదేశించాడు విష్ణువు అదేశానుసారం జీవన్ముక్తి ప్రారంభించాడు బ్రహ్మ

సూర్యుని (అంటే విష్ణువు) నుండి 'వాతావరణం' (కమలం) ఏర్పడిందని, దానినుండి 'ప్రకృతి' (బ్రహ్మ) పుట్టడం జరిగిందని, ప్రకృతి (బ్రహ్మ) ద్వారా జీవరాశి ఉద్భవించిందని పై వివరణ యొక్క భావం.

బ్రహ్మదేవుడు తన మామూలు అన్వేషణలో విష్ణువును తెలుసుకోలేకపోయాడు. యోగనిష్ఠలో వంద దివ్యసంవత్సరాలు గడిపిన అనంతరం మూత్రమే విష్ణువు దర్శనం పొందగలిగాడు ఇందులో చాలా ఆర్థం ఉంది, గమనించండి. అనంత విశ్వరూపుడైన విష్ణువును మామూలుగా కళ్ళతో చేసే అన్వేషణ వల్ల తెలుసుకోలేమని, యోగనిష్ఠ పొందిన నిశ్చలమనసుతో ఆయనను దర్శించుకోగలమని అర్థమౌతోంది.

బ్రహ్మదేవుని పుట్టుకకు సంబంధించిన ఈ కథలో ఎంతో సైన్సువరిజ్ఞానమే కాక, అద్భుతమైన అధ్యాత్మిక తత్వం కూడా ఇమిడిఉంది.

నేటి అరునిక శాస్త్రవేత్తల కంటే ముందుగానే విశ్వస్పష్టిని గురించి, వాతావరణం గురించి, ప్రకృతి గురించి, పంచభూతాలను గురించి, జీవరాశి పుట్టుకను గురించి తెలుసుకున్న మన ఋషులు మొత్తం ఈ విజ్ఞానాన్ని ఒక చమత్కార పురాణకథగా ఎలా మలిచారో చూడండి. అదే హైందవ ఋషిశ్రీమంత్రి ప్రత్యేకత.

భూమిపై ప్రకృతి (బ్రహ్మ) కళ్ళు తెరచి ఎంతకాలం గడిచింది?

సైన్సు చెప్పే ప్రకృతినే పురాణాలు బ్రహ్మ అంటున్నాయని తెలుసుకున్నాం. భూమిపై బ్రహ్మ కళ్ళు తెరచి ఎంతకాలం గడిచిందో ఈసారి తెలుసుకుందాం.

అరునికుల లెక్కల ప్రకారం భూగోళం ఏర్పడి ఇప్పటికీ 4 వందల కోట్ల సంవత్సరాలకు పైగా అయింది. భూమిపై ప్రకృతి లేకుండా సుమారు 2 వందల కోట్ల సంవత్సరాలు గడిచాయట. ఆ తర్వాత ప్రకృతి పుట్టడం జరిగింది ప్రకృతి పుట్టడం అంటే, భూమిపై బ్రహ్మదేవుడు కళ్ళు తెరవడం అన్నమాట. అదే 'కల్పకం' ప్రారంభంగా లెక్క.

భూమిపై ప్రకృతి ఉద్భవించి ఇప్పటికీ సుమారు 2 వందలకోట్ల సంవత్సరాలు గడిచినట్లు అరునిక శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు మన పురాణాల ప్రకారం లెక్కించి చూడగా, భూమిపై బ్రహ్మదేవుడు కళ్ళు తెరచి (అనగా ప్రకృతి పుట్టి) సుమారు 2 వందల కోట్ల సంవత్సరాలే అయింది. ఈ సమన్వయం చాలా అద్భుతం. ఇంతవరకూ హైందవులు తప్ప, మరివ్వరూ కూడా ఇంత ఖచ్చితమైన, స్పష్టమైన లెక్క చెప్పియుండలేదు.

భూమిపై బ్రహ్మదేవుడు కళ్ళుతెరచి (అనగా ప్రకృతి పుట్టడంతో కల్పకం మొదలై)

ఇప్పటికీ ఎన్ని మానవ సంవత్సరాలు గడిచాయో, ఆ లెక్కను ఈక్రింద ఇస్తున్నాం చూడండి

ప్రకృతి ఉద్భవించిన నాటినుండి యుగాల లెక్క మొదలవుతుంది కృత, త్రేతా ద్వాపర, కలియుగాలు నాలుగూ కలిపి "ఒక మహాయుగం" గా లెక్క జటవంటి వెయ్యి మహాయుగాలు కలిపితే "ఒక కల్పకం" అవుతుంది ప్రస్తుతం నడుస్తున్నది "శ్వేత వరాహ కల్పకం" కల్పక కాలాన్ని 14 మంది మనువుల పరిపాలనా కాలంగా చెప్తారు. (స్వయంభువ, స్వారోచిష, ఉత్తమ, తామసి, రైవత, చక్షుష, వైవస్వత, సూర్య, అగ్ని, బ్రహ్మ, దుద్ర, రక్ష, రౌచ, భౌత్యులే ఆ 14 మంది మనువులూనా! వీరు వ్యక్తులు కాదు, శక్తులు) ఒక్కొక్క మనువు పరిపాలనాకాలం ఏమారుగా 71 మహాయుగాలు ఒక మనువు పరిపాలనా కాలాన్ని "మన్వంతరం" అంటారు. ఇప్పటికీ 6 మన్వంతరాలు గడిచి, 7వ మన్వంతరమైన "వైవస్వత మన్వంతరం" జరుగుతోంది. ఈ మన్వంతరం లోని 71 మహాయుగాల్లో ఇప్పటికీ 27 మహాయుగాలు గడిచిపోయి, 28వ మహాయుగంలోని 'కలియుగం' నడుస్తోంది

పై విషయాలను బట్టి చిన్న లెక్క వేసి చూద్దాం.

కృతయుగం	=	17,28,000	మానవ సంవత్సరాలు
త్రేతాయుగం	=	12,96,000	మానవ సంవత్సరాలు
ద్వాపరయుగం	=	8,64,000	మానవ సంవత్సరాలు
కలియుగం	=	4,32,000	మానవ సంవత్సరాలు
1 మహాయుగం	=	<u>43,20,000</u>	మానవ సంవత్సరాలు

ఒక్కొక్క మనువు పరిపాలనా కాలం 71 మహాయుగాలు కావున

43,20,000 X 71 మహాయుగాలు

30,67,20,000 మానవ సంవత్సరాలు

1 మనువు పరిపాలనాకాలం

(అనగా 1 మన్వంతర కాలం) 30,67,20,000 మానవ సంవత్సరాలు

ఇప్పటికీ 6 మన్వంతరాలు ముగిశాయి కావున,

30,67,20,000 X 6 మన్వంతరాలు

= 184,03,20,000 మానవ సంవత్సరాలు

ఒక మనువుకాలం ముగిసిన అనంతరం 17,28,000 సంవత్సరాలపాటు 'సంధికాలం' గడుస్తుంది. (ఇది ఒక కృతయుగ కాలానికి సమానం) ఇప్పటికీ 6 మనువుల కాలం 7 సంధికాలాలూ గడిచి, 7వ మనువు కాలం నడుస్తోంది. దీని ప్రకారం ...

6 మన్వంతరాల కాలం = 184,03 20 000 సం॥

7 సంధికాలాలు (17 28 000 X 7) = 1 20 96 000 సం॥

ప్రస్తుతపు 7వ మన్వంతరంలో గడిచిపోయిన

27 మహాయుగాల కాలం (43 20 000 X 27) = 11 66,40 000 సం॥

ఇప్పుడు జరుగుతున్న 28వ మహాయుగంలో

కృతయుగకాలం = 17,28,000 సం॥

త్రేతాయుగకాలం = 12,96,000 సం॥

ద్వాపరయుగకాలం = 8 64,000 సం॥

2000 నాటికి గడచిన కలియుగ సంవత్సరాలు = 5 102 సం॥

బూమిపై ప్రకృతి బ్రహ్మ వయస్సు (2000 నాటికి) = 197 29 49 102 సం॥

గమనిక ప్రస్తుత కలియుగంలో క్రీ.శ. 2000 నాటికి 5 102 సంవత్సరాలు గడచినట్లుగా చెప్పబడింది. అదిలా అంటే క్రీ.పూ 3102లో క్రీ.క్వ.వి సర్వాణ అనంతరం ద్వాపరం అంతమై కలియుగం మొదలయింది అప్పటినుండి క్రీ.శ 2000 వరకూ గల కలియుగ కాలం -- 8,102 సంవత్సరాలే (లేదా మరి)

మన పురాణాలు చెప్తన్న విధంగా, సై లెక్క ప్రకారం - బూమిపై బ్రహ్మ (ప్రకృతి) వయసు 197 కోట్ల సంవత్సరాలకు మించి ఉందని తెలుస్తోంది. ఆధునిక శాస్త్రవేత్తలు మన బూమిపై ప్రకృతి వయసును - సుమారు 200 కోట్ల సంవత్సరాలుగా చెప్తున్నామి అలాకాగా పురాణాలు ఇచ్చిన కాలమానం ఆధునికుల కాల మానంలో ఎలా ఏకీభవిస్తుందో! పురాణాల్లో మహర్షి పిట్టా పిమ్మలాల్లాయన ఎన్నడొకటి ఇదొక మంచి ఉదాహరణ.

బ్రహ్మ నిర్మించుట, లేచుట

పిట్టా గ్రామంలో ప్రకృతి ఆరంభం కావడాన్ని బ్రహ్మ నిర్మించుటగానూ, ప్రకృతి

అంతరించడాన్ని బ్రహ్మ నిద్రించడం గానూ పురాణాల్లో చెప్పబడింది. బ్రహ్మదేవునికి 1 కల్పకాలం 'సగలుగానూ', మరో కల్పకాలం 'రాత్రిగానూ' లెక్క అట! ఒక కల్పకం అనగా 432 కోట్ల మానవ సంవత్సరాలు. ప్రకృతి ఉద్భవించడంతో ప్రారంభమైన కల్పకం, మళ్ళీ ప్రకృతి పూర్తిగా అంతరించడంతో ముగుస్తుంది నూర్యుని ఉష్ణగ్రత సరిపడిన గ్రహంపై ప్రకృతి, జీవరాశులు ఉద్భవిస్తాయి. కాలక్రమేణా నూర్యుని ఉష్ణగ్రత తగ్గుతున్న కారణంగా కోట్ల సంవత్సరాల అనంతరం ప్రకృతి, జీవరాశులు ఆ గ్రహంపై అంతరిస్తాయి. ఒక గ్రహంపై ప్రకృతి, జీవరాశులు పుట్టి నశించాకా, తిరిగి అదే గ్రహంపై అవి మళ్ళీ ఉద్భవించవు. ఇది శాస్త్రీయ సత్యం. అంటే ఒక గ్రహంపై ఒక కల్పకం మాత్రమే జరుగుతుంది. దాని తర్వాత కల్పకం, నూర్యుని ఉష్ణగ్రత సరిపడిన మరో గ్రహానికి తరలి పోవలసిందే! ప్రకృతి ఒక గ్రహంపై అంతరించి మళ్ళీ మరోగ్రహంపై పుట్టడానికి మధ్యనున్న కాలాన్ని 1 కల్పకంగానూ, దాన్నే 'బ్రహ్మ యొక్క రాత్రిగానూ' చెప్పవచ్చు.

పురాణాలు చెప్పున్న కల్పకాల సిద్ధాంతం ఆధునిక శాస్త్ర విషయాలకు అనుకూలంగానే ఉంది.

భూమి వయసు

ప్రస్తుతం మన భూమిపై 'శ్వేత వరాహ కల్పకం' నడుస్తోంది దానికంటే ముందు కల్పకం 'కుజగ్రహంలో' జరిగి ఉందాని అమెరికా వారి అంతరిక్ష వాకల పరిశోధనలు ఈ సిద్ధాంతాన్ని బలపరుస్తున్నాయి భూమికంటే ముందుగా కుజానిలో ప్రకృతి, జీవరాశి ఏర్పడి క్రమంగా నశించి ఉండవచ్చునని ఆధునిక ఖగోళ పరిశోధకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. కుజానిపై 1 కల్పకకాలం పాటు ప్రకృతి విలసిల్లిన అనంతరం, బ్రహ్మగారు మెల్లగా నిద్రలోకి జారుకున్నారు అంటే అక్కడ ప్రకృతి అంతరించిందన్నమాట ఆ తర్వాత మరిన్ని కోట్ల సంవత్సరాలకు మన భూమిపై ప్రకృతి ఉద్భవించే వాతావరణం ఏర్పడింది. అంటే భూమిపై బ్రహ్మగారు, కళ్ళు తెరచి లేచారన్నమాట. కుజానిలో ప్రకృతి అంతరించినప్పటినుండి, భూమిపై ప్రకృతి మొదలయ్యే వరకూగల కాలం "బ్రహ్మదేవుని (రాత్రి) నిద్రగా లెక్క" బ్రహ్మదేవుని రాత్రి కాలం 1 కల్పకం కదా! అంటే కుజాని మీదా, భూమిమీదా కలిపి 432 కోట్ల సంవత్సరాలపాటు బ్రహ్మదేవుడు నిద్రించాడన్నమాట. కుజానిపై సగకాలం, భూమిపై సగకాలం నిద్రించాడనుకుంటే ఇంచుమించుగా భూమిపై బ్రహ్మదేవుని నిద్ర 2 వందల కోట్ల సంవత్సరాలకు పైగా అని చెప్పవచ్చు. అంటే ప్రకృతి పుట్టని

క్రీతం “భూమి వయసుగా” దాన్ని మనం తీసుకోవచ్చు. భూమిపై ప్రకృతి పుట్టి ఇప్పటికీ సుమారు 2 వందల కోట్ల సంవత్సరాలు గడిచాయి. ఈ లెక్క ప్రకారం భూమి వయసు 4 వందల కోట్ల సంవత్సరాలకు పైగా ఉంటుందని తెలుస్తోంది. అరునిక ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు కూడా భూమి వయసును 4 వందల కోట్ల సంవత్సరాలకు పైగా అనే తెల్పారు ఈ సమన్వయాన్ని గమనించండి.

అనేకమంది బ్రహ్మలు

కోట్లకొలదీ నక్షత్రాలతో నిండి ఉంది విశ్వం మన సూర్యకుటుంబం మాదిరిగానే ప్రతి నక్షత్రానికి ఒక గ్రహకుటుంబం ఉండవచ్చు. వాటిలో ఏదోక గ్రహంపై ప్రకృతి, జీవరాశులుండవచ్చు (అరునిక ఖగోళ పరిశోధకుల భావనలుకూడా ఈ విషయానికి అనుకూలంగానే ఉన్నాయి) ప్రకృతిని ‘బ్రహ్మ’ అని చెప్పుకున్నాం కదా! అంటే విశ్వం మొత్తం మీద అనేకమంది బ్రహ్మలు ఉన్నట్లుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు.

కూర్మపురాణంలో చెప్పబడిన ఒక కథ, పై విషయాన్ని నిరూపిస్తోంది. తానొక గొప్ప సృష్టికర్తనని, ఒకసారి బ్రహ్మదేవుడికి చాలా గర్వం కలిగిందట. ఆ సంగతి తెలిసిన శ్రీ మహావిష్ణువు బ్రహ్మను తనకూడా తీసుకువెళ్ళి, విశ్వంలో ఇంకా అనేకమంది బ్రహ్మలను చూపించాడట. దాంతో ఈ బ్రహ్మగారికి గర్వభంగం అయింది. చక్కటి సృష్టివిజ్ఞానాన్ని పొందుపరచుకున్న పురాణ కథ ఇది! విశ్వంలోని ఇతర నక్షత్ర కుటుంబాల్లో కూడా ప్రకృతి, జీవరాశులు ఉన్నాయనే విషయాన్ని చెప్పేందుకు బ్రహ్మదేవుని గర్వభంగం కథను రచించారు మన ఋషిశ్వరులు.

★ ★ ★

6. పంచభూతాల పుట్టుక

“అకాశం, గాలి, అగ్ని, నీరు, భూమి” ఈ ఐదింటినీ పంచభూతాలుగా మన పురాణాలు చెప్తున్నాయి వీటి కలయికతోనే జీవుల్ని రూపొందిస్తోంది ప్రకృతి. మరణానంతరం తిరిగి జీవులు, ఆ పంచభూతాల్లోనే నీనమోతూ ఉంటాయి. మళ్ళీ వాటినుండి పురుషూ ఉంటాయి. జీవుల జనన మరణ చక్రం పంచభూతాల వల్లనే వడుస్తోంది.

ప్రకృతిని ‘బ్రహ్మగా’ అరాధించినట్లుగానే మనవాళ్ళు ప్రాచీనకాలంనుండి పంచభూతాలనూ అరాధిస్తున్నారు. అనంతమైన అకాశాన్ని నీలమేఘశ్యాముడైన విష్ణువుగానూ, గాలిని వాయుదేవుని గానూ, అగ్నిని అగ్నిదేవుని గానూ, నీటిని

వరుణచేపునిగానూ, భూమిని భూదేవిగానూ పూజించే సాంప్రదాయాన్ని పాటిస్తూ వచ్చారు (భూమిని శివునిగా భావించగల విజ్ఞానం, సాధారణ ప్రజాసీకానికి లేదు సామాన్యుల దృష్టిలో భూమి, భూదేవి గానే లెక్క) మనకు జీవాన్నిచ్చే ప్రతి శక్తి యెదలా కృతజ్ఞత, భక్తి భావాలు హైందవులకున్నాయి

“పంచభూతాల యొక్క ఆవిర్భావం గురించి, గుణధర్మాలను గురించి, విశిష్టత గురించి, వాటి సమ్మేళనం గురించి, వాటి అంశభూతాలను గురించి” విదేశీ విజ్ఞానులకంటే మన ప్రాచీన ఋషిశ్వరులకు ఎక్కువగా తెలుసు.

ఈ పంచభూతాలు ఒకదాని నుండి ఒకటి వరుసగా ఎలా ఉద్భవించాయో, మన భాగవత గ్రంథం స్పష్టంగా చెప్తోంది. మొట్టమొదటగా “అకాశము” ఉన్నది భగవంతుని దృష్టివడగా అకాశము నుండి స్పర్శ గుణము గల “వాయువు” పుట్టింది. వాయువు అకాశముతో కలిసి రూపాంతరం పొంది, రూపము గల “తేజస్సు” (అగ్ని) పుట్టింది. అది లోకప్రకాశకమైనది. తేజస్సు, వాయువుతో కలిసి రూపాంతరం పొంది, రసగుణం కలిగిన “జలం” (నీరు) పుట్టింది. తేజస్సు, నీరు కలిసి “భూమి” పుట్టింది. పంచభూతాల పుట్టుక ఈ విధంగా కొనసాగినట్లుగా భాగవతం చెప్తోంది అదునిక పైన్ను ఈ విషయాన్ని నూటికి నూరుపాళ్ళు సమర్థిస్తోంది. అదెలా అంటే చూడండి.

ముందుగా అనంతమైన అకాశం ఉంది ఆ అకాశంలో భూమి ఒక వాయుగోళంగా (నూర్మూడు అనబడే పెద్ద వాయుగోళం నుండి) అవతరించింది. అకాశం నుండి “వాయువు” రావడం అంటే అదే! వాయుగోళమైన భూమి, తనలోని వాయువుల కారణంగా మంటలతో ప్రజ్వరిల్లింది. వాయువు నుండి “తేజస్సు” (అగ్ని) ఉద్భవించడం అంటే అదే! అగ్నితో ప్రజ్వరిల్లే భూమి మెల్లగా చల్లలడుతూ “నీటిగోళం” గా మారింది. ఆ విధంగా అగ్నినుండి నీరు ఏర్పడిందన్నమాట నీటినుండి మెల్లగా భూమి ఏర్పడి, ఆ భూభాగం అక్కడక్కడా పైకి తేలి, ప్రస్తుతపు భూగోళస్థితిని పొందింది

దూకరా! మన భాగవతం చెప్పినట్లుగా పంచభూతాలు ఒకదానినుండి మరొకటి పుట్టిన విధానం, పైన్ను ప్రకారం కూడా విరుద్ధమైంది ఈ విషయం మన భారతీయులకెంతో గర్వకారణం

వేల ప్రాంతం కంటే నీటి ప్రాంతం ఎక్కువ

పంచభూతాల్లో ఏది ఎన్నోవంతు ప్రకృతిలో అవరించి ఉన్నదో మన “భాగవతం” స్పష్టంగా చెప్తోంది. “క”టి యోజనముల ‘భూమి’, వదికోట్ల యోజనముల ‘నీరు’.

ఇరవైకోట్ల యోజనముల 'తేజస్సు' (ఆగ్ని), ముప్పై కోట్ల యోజనముల 'గాలి', నలభై కోట్ల యోజనముల 'అకాశము' కలదట" కాలగమనమున భూగోళంపై సముద్ర ప్రాంతాలు, నేలప్రాంతాలూ వివిధ రకాలుగా మారుతూ వస్తున్నాయి. ఖండాలు అకారాలు కాలక్రమేణా రకరకాలుగా మారుతుండడం ఆధునిక శాస్త్రవేత్తలకు తెలుసు. ఏవి ఎలా మారినా "భూగోళం మొత్తం మీద నేలప్రాంతం కంటే నీటిప్రాంతం ఎక్కువ" అని నేటి శాస్త్రజ్ఞులు చెప్పారు. భాగవత గ్రంథం ఇచ్చిన పై లెక్క ప్రకారం ఆ విషయం కూడా నిరూపణ అవుతోంది చూడండి

పంచభూతాల గుణగణాలు

పంచభూతాల గుణాలు కూడా భాగవతంలో ఇవ్వబడ్డాయి.

పంచభూతాలు

వాటి గుణాలు

భూమి	1. శబ్దం; 2. స్పర్శ; 3. రూపం; 4. రసం; 5. గంధం
జలం	1. శబ్దం; 2. స్పర్శ; 3. రూపం; 4. రసం.
ఆగ్ని	1. శబ్దం; 2. స్పర్శ; 3. రూపం
వాయువు	1. శబ్దం; 2. స్పర్శ
అకాశం	1. శబ్దగుణం

మన ప్రాచీన ఋషిశ్వరులకు పంచభూతాల గుణాలేకాదు, ఆయా గుణాల వల్ల వాటికి ఏర్పడిన శక్తులు కూడా తెలుసు. ఆ వివరాలను చర్చించుకుందాం. పైన తెలిపిన 5 గుణాలూ ఉండడంవల్ల భూమి 'బారంగా' ఉందట. ప్రవహించి వ్యాపించే శక్తి దానికిలేదు. భూమికి గల 'గంధము' (వాసన) అనే గుణం 'జలానికి' లేదు. అందువల్ల 5 గుణాల్లో ఒక గుణం తగ్గిపోవడంతో 'జలానికి' పైనుండి క్రిందకు ప్రవహించే శక్తి వచ్చింది. మూడవది "ఆగ్ని" దీనికి శబ్ద, స్పర్శ, రూప గుణాలే ఉన్నాయి. జలానికి గల 'రసము' (రుచి) అనే గుణం ఆగ్నికి లేదు. ఇలా ఒక గుణం తగ్గడంవల్ల పైకి, క్రిందకూ పోగల శక్తి 'ఆగ్నికి' వచ్చింది (ఒక్కొక్క గుణం తగ్గుతూంటే, ఒక్కొక్క రకం శక్తి కలుగుతుండడం గమనించండి.) నాలుగవది "వాయువు" దీనికి శబ్ద, స్పర్శ గుణాలే ఉన్నాయి. ఆగ్నికి గల 'రూపం' (ఆకారం) అనేగుణం, వాయువుకు లేదు. ఇలా ఒక గుణం తగ్గడంవల్ల వాయువు బాగా తేలికయింది. పైకి, క్రిందకూ, ప్రక్కలకూ, ఇలా అన్నివైపులా అతి ములభంగా పంచరిందగల శక్తి దానికి వచ్చింది. ఐదవది "అకాశం". దీనికి ఉన్నది 'శబ్దగుణం'

ఒక్కటే! వాయువుకు ఉన్న స్పర్శ గుణం దీనికి లేదు ఇలా ఒక గుణం తగ్గడం వల్ల, వాయువు లేనిచోట కూడా అంతలా వ్యాపించి ఉండగల శక్తి “అకాశానికి” వచ్చింది ఇలా పంచభూతాలకు ఒక్కొక్కదానికి ఒక్కొక్కగుణం తగ్గేకొలది. ఒక్కొక్క తరం శక్తి పెరుగుతూ వచ్చింది ఈ సందర్భంలో మరో విదితం చూడండి భగవంతునకు, అకాశానికి ఉన్న ‘శబ్దగుణం’ కూడా లేదు గుఱాడితుడు అయిన ఆ కాణిణంగానే అయిన అకాశం లేనిచోట కూడా మొత్తం విశ్వమంతా స్రుతి అణువులోనూ వ్యాపించి ‘నర్వాంతర్యామి’ అయ్యాడు. పంచభూతాల యొక్క భగవంతుని యొక్క శక్తులను గురించి మన పురాతన గ్రంథాల్లో ఇంత చక్కని పరిశీలనాత్మక వివరణ ఇవ్వబడింది. మన ఆధునిక సైన్సు ఈ విషయంలో చాలా వెనుకబడి ఉంది

★ ★ ★

7. వేదాల్లో విజ్ఞానాంశాలు

‘వేదము’ అనగా “విజ్ఞానము” అని అర్థం. మహాబ్రహ్మలు తాము కనుగొన్న విజ్ఞానాంశాలను కాలక్రమేణా గ్రంథస్థం చేస్తూ “వేదాలను” రూపొందించారు. వేదాలన్నీ ఏకకాలంలో వ్రాసినవి కావు. వేల సంవత్సరాల బృహత్తరమైన కృషితో తయారయ్యాయి ప్రాచీనకాలంనుండి ఎందరో ఋషులు తాము కనుగొంటున్న విజ్ఞాన విషయాల్ని ఒకచోట ఏకీకృతం చేస్తూ రావడంతో వేదాలు రూపొందడం జరిగింది. వేదాలు, బ్రహ్మదేవుని ముఖాలనుండి ఉద్భవించినట్లుగా పురాణవచనం. ప్రకృతిని హిందువులు ‘బ్రహ్మదేవుని’గా వ్యవహరిస్తారని ఇంతకుముందు తెలుసుకున్నాంకదా! ప్రకృతి యొక్క పరిశీలనద్వారానే వేదాలు ఉద్భవించాయి. కాబట్టి బ్రహ్మదేవుని ముఖాలనుండి వేదాలు ఉద్భవించినట్లుగా చెప్పబడింది.

వేదాలు నాలుగు.

1 ఋగ్వేదం, 2 యజుర్వేదం, 3 సామవేదం, 4 అథర్వణ వేదం

వేదాలు నిర్దేశించిన మార్గాన్ని అనుసరించేవారిని “వేదమార్గీయులు” అనేవారని తెలుసుకున్నాం వారే వేద “స్వాంధ్యవులు” గా పిలవబడుతున్నారని కూడా మనకు తెలుసు.

వేదాల్లోని విజ్ఞాన విషయాల్ని చూసి సామ్రాజ్య పండితులు కూడా ఎంతో

అశ్రుర్యపోయారు ప్రపంచ పుస్తక బాంధాగారంలో మొట్టమొదటి విజ్ఞానగ్రంథం 'ఋగ్వేదం' అని జర్మనీ పండితుడు 'మాక్స్ ముల్లర్' కీర్తించాడు అయితే మన దురదృష్టం కొలదీ కాలగమనంలో చాలా వేదభాగాలు మనకు దొరక్కుండా అంతరించిపోయాయి. కొంతభాగం విదేశాలకు తరలిపోయింది. ఇక అతికొద్ది భాగం మాత్రం ప్రస్తుతం మన దేశంలో ఉంది. జర్మనీ, రష్యా దేశాల్లో ఏవాటినుండో (ఇప్పటికీ) వేదవిజ్ఞానంపై పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి. (జర్మనీ దేశంలో సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయం ఉంది. మీకు ఆ విషయం తెలుసా?)

ఇక మన సంగతి ఎలా ఉందంటే, వేదాల్ని కట్టలుగా కట్టి పూజిస్తున్నాం తప్ప, వాటిపై పరిశోధనకు పూనుకోవడం లేదు. ఇదీ వేటి మన దౌర్భాగ్యం! అయితే ఒక్కొక్కసారి మనమూ కళ్ళుతెరిచి మీటింగులూ అవీ పెడుతుంటాం వేదాల్లో విజ్ఞానం ఉందట దాన్ని పరిశోధించి వెలికితీసి, సమాజ సౌభాగ్యానికి ఉపయోగించాలంటూ లెక్కర్లు ఇచ్చేస్తుంటాం మీటింగ్ అయిపోగానే ఎవరి దారి వారిదే!

వేదవిజ్ఞానాన్ని చూసి అశ్రుర్యపోయిన కొంతమంది విదేశీ చరిత్రకారులు అసూయకు లోనయ్యారు. హైందవులకు అంతటి ప్రాచీన విజ్ఞానం ఉండటం ఓర్చలేక, వేదకాలాన్ని ఏలైనంత వరకూ అరునిక కాలంలోకి లాక్కొచ్చే ప్రయత్నాలు చేశారు అయితే ఖగోళపరమైన సాక్ష్యాలతో తమ ప్రాచీనతను చాటుకుంటున్నాయి వేదాలు మొత్తంమీద ఇప్పటివరకూ ఖచ్చితమైన 'వేదకాల నిర్ణయం' జరుగలేదు వేదకాలాన్ని ఒక్కొక్క చరిత్రకారుడూ ఒక్కొక్కవిధంగా చెప్పారు. కొన్ని ఖగోళ ఆధారాల్ని బట్టి వేదకాలం క్రీ.పూ 8 వేల సంవత్సరాలని శ్రీ బాలగంగాధర తిలక్ చెప్పారు.

వేదాలు విజ్ఞాన మయమని ఒకప్రక్క చెప్పబడుతూ ఉండగా, మరోప్రక్క వేదాల్లో ఏ విజ్ఞానమూ లేదని వాదించే మూర్ఖులూ ఉన్నారు. ఏ వేదంలో, ఏ విజ్ఞానం, ఎలా దాగిఉందో తెలియకపోవడం వల్ల ఇలాంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది

మానవుడు చంద్రమండలంపై ఆడుగుపెట్టడాన్ని నేటి సైన్సు ప్రగతికి పరాకాష్ఠగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అంటే ఖగోళ పరిజ్ఞానాన్ని "మిన్నయైన సైన్సు" గా గుర్తిస్తున్నామన్నమాట మరి ఇంచుమించుగా ఋగ్వేదంలో ఉన్నది ఖగోళ విజ్ఞానమే!

ఋగ్వేదంలో విజ్ఞానం

ఋగ్వేదంలో మూడువంతులు ఖగోళ విజ్ఞానమే ఉంది. ఈ విషయం మనలో చాలామందికి తెలీదు మనకు తెలిసినవి కేవలం విదేశీయులు వ్రాసిపెట్టిన కల్లబొల్లి పాఠ్యాంశాలే!

నక్షత్ర - మూహాల్లోన గెలాక్సీల గురించి రాశిచక్రాన్ని గురించి విశువత్తుల గురించి, ప్రపంచరా మార్పులను గురించి, సౌరశక్తిని గురించి, భూభార గురించి, యామి వర్షాన దాని చలనాలను గురించి, ఉత్తరధ్రువం గురించి ఋతువుల గురించి ఇలా ఎన్నో అంతరిక్ష భూగోళ విజ్ఞానాంశాలు సందిన భండమే "ఋగ్వేదం"

వివేకియులకంటే ముందే మన ప్రాచీనులకు భూభారాల సంగతి తెలుసు. "తురీయ బ్రహ్మ" అనే దూరదర్శినితో మొట్టమొదటగా సంపూర్ణ సూర్యభూభారాన్ని చూసిన ప్రాచీన హైందవ ఋషి "ఆత్రి" ఆత్రి మహర్షి వ్రాసిన భూభార రహస్యాలెన్నో ఋగ్వేదంలోని 10వ మంతలంలో కన్పిస్తున్నాయి (అయితే భూభారాల గురించి మనకు మూఢనమ్మకాలు, అచారాలు ఉన్నాయి కదా! వాటి సంగతేమిటని మీరు అడగవచ్చు వాటికే సమాధానం "హైందవ అచారాలు అంతరార్థాలు" అనే మా రాచోయే ప్రచురణలో చూడవచ్చు)

నక్షత్ర సమూహాలకు (అనగా గెలాక్సీలకు) "సహరికలు" అని నామకరణం చేశారు ఋగ్వేద ఋషులు. 'సహరిక' అనే పేరు (NAME), ఈ అధునిక కాలంలో, 'ప్యాషనలుల్ నేమ్' గా చలామణీ అవుతోంది ఋగ్వేద కాలం నాటి ఆ పేరు'ను, ఈవాటి నవలా రచయిత(త్రు)లు తమ నవలా హీరోయిన్లకు పెట్టుకుంటున్నారు 'క్రొత్తక్రొత్త ప్యాషన్లన్నీ, పాతవేనందీ' అంటారు అందుకే మరి!

ఋగ్వేదానికి ఉపవేదం "అయుర్వేదం". ఈ అయుర్వేద సంహితలో రోగాలు, కీషద విజ్ఞానం, రసాయన శాస్త్రం, శరీర విజ్ఞానం, వైద్యం (శరీర వైద్యం, శిశు వైద్యం) మొదలైన అంశాలున్నాయి

యజుర్వేదంలోని విజ్ఞానం

కెందవ వేదమైన యజుర్వేదంలో యజ్ఞవిధులు, ప్రయోగాలు వాచీశ్య పృథ్వీయం వివరాలు, జ్యోతిష, వాన్సు శాస్త్రాలు, ద్వివాహాచినలు మొదలైన విషయాలన్నాయి. (జ్యోతిష శాస్త్రం అనేది భగోం, గణిత శాస్త్రాలలో ముడిపడి ఉన్న విజ్ఞానం)

యజుర్వేదానికి ఉపవేదం "ధనుర్వేదం" పురాణాల్లో వివరించబడిన ఆశ్రు శ్రావల విషయాలు ఇందులో ఉంటాయి అయితే ఈ ధనుర్వేదం మనకు లభ్యం కావడంలేదు విజంగా ఇది మన దురదృష్టమే!

సామవేదం లోని విజ్ఞానం

ఇందులో గానవిధులు, వాయిద్యాల వివరం, నృత్య సంగీత శాస్త్రాలు ఉన్నాయి. ఈ వేదంలో 'కళలకు' ప్రముఖస్థానం ఇవ్వబడింది. దీనికి ఉపవేదం 'గాంధర్వ వేదం' ఋగ్వేద ఋక్కుల్ని రాగయుక్తంగా పాడడం ఇందులో చెప్పబడింది.

అధర్వణ వేద విజ్ఞానం

దీనిలో వైద్య శాస్త్రం (వివిధ రోగాల లక్షణాలు, వాటి నివారణలు, సూక్ష్మజీవుల వివరం, శస్త్ర, శల్య చికిత్సలు), సామాజిక శాస్త్రం (సామాజిక జీవనం, పరస్పర ప్రేమలు, గృహాలు, భూములు, గోసంపద, దేశ శాంతి, రక్షణ, దేశభక్తి, స్త్రీలహక్కులు - విధులు), మంత్రశాస్త్రం (మంత్రతంత్రాలు, వశికరణ, ఇంద్రజాలం, యంత్రాలు, అస్త్రాలు, వైజ్ఞానిక పరికరాలు, మారణాయుధాలు, మారణహోమాలు) మొదలగునవి ఉన్నాయి.

వేదాల్లో ఇంకేమి ఉన్నాయి?

వేదాల్లో సైన్స్ తెలిపిన శాస్త్రాలే కాక వృక్ష శాస్త్రం, జంతుశాస్త్రం, గణిత శాస్త్రం, రేఖాగణిత శాస్త్రం, తత్త్వశాస్త్రం, తర్క శాస్త్రం మొదలయినవి ఉన్నాయి. వేదాల్లో అంతరిక్షయానం గురించి, విమానయానం గురించి కూడా ఉంది. వృక్షజాతుల, జంతువుల, పక్షుల, కీటకాల, సూక్ష్మజీవుల వివరాలన్నీ కూడా వేదములకు తెలుసు. వృక్షాలకు ప్రాణం ఉంటుందని, వాటికి అనుభూతులుంటాయని, వన్య సంరక్షణ మన కర్తవ్యమని ఋగ్వేద ఋషులకు బాగా తెలుసు.

వేదాల్లో ఇంకా . . . కాలమానం గురించి, వర్షాలు కురిసే విధానం గురించి, కృత్రిమ వర్షాలను గురించి, అగ్ని గురించి, కరెంటు గురించి, సూర్యంశ్చితో వైద్యం గురించి, ఋతువులను గురించి, గ్రహచారాన్ని గురించి, కృత్రిమ ఆవయవ నిర్మాణాల గురించి . . . ఇంకా అనేక విషయాలున్నాయి. సామవేదంలోని విశ్వరూప వర్ణన, యజుర్వేదం లోని పరాత్పురుష వర్ణన . . . మన స్పృహ అవగాహనకు నిదర్శనాలు. వేదకాలంలోని మేధావులు ఎవరికి నచ్చిన శాస్త్రాల్లో వారు పరిశోధనలు చేసేవారట. పాదేదం కోసం ఆ రోజుల్లో గుర్రాల, రథాల మండాలు కూడా ఉండేవట.

వేదాల్లో ఉన్నది సైన్స్ ఒక్కటే కాదు

వేదాల్లో కేవలం ఎళ్ళాన శాస్త్రాలే కాదు సత్యం, ధర్మం, పిత, న్యాయం,

సమానత్వం, దయ, కరుణ, మానవత్వం, అధ్యాత్మికత ఇటువంటి ఉత్తమ ధర్మాన్ని కన్పిస్తాయి వేదకాలంలో మతం అనేది లేదు (స్వస్థితో పర్చదీన హైందవ ధర్మం తప్ప, ఆ కాలానికి ఇంకా ఏ మతమూ పుట్టుకురాలేదు)

వేదాల్ని అందరూ అభ్యసించకూడదనే చెడు సాంప్రదాయం మధ్యంతరంగా వచ్చింది వేదాల అధ్యయనానికి అందరూ ఆర్జులే! ఈ విషయం స్పష్టంగా వేదమే చెప్తోంది “జ్ఞానాన్ని సంపాదించడానికి ప్రతీవారికీ అర్హత ఉంది కళ్యాణప్రదమైన వాక్కులను అందరికీ చెప్తున్నానని” వేదమే అంటోంది (శు పం 26 2). కాబట్టి వీరూ వారూ అనే తేడాలు లేకుండా వేదవిజ్ఞానాన్ని సంపాదించడానికి ప్రతీవారికీ అర్హత ఉంది వేదకాలంలో అంటరానితనం, వెట్టి చాకిరీలు లేవు. కులవ్యవస్థ లేదు. గుణ, కర్మలను బట్టి ఆరోగ్యవంతమైన రీతిలో ‘వర్ణ వ్యవస్థ’ ఉండేది మనిషిలోని స్వార్థం మితిమీరేవరకూ ఆ వ్యవస్థ బాగానే పనిచేసింది. వేదకాలపు యజ్ఞయాగాదుల్లో కూర్మలు కూడా పాల్గొన్న సన్నివేశాలున్నాయి.

సమస్త సాహిత్యానికి, ధర్మానికి, సంస్కృతికి వేదాలు మూలాధారం ఆరబ్బులు, జర్మనులు, ఆంగ్లేయులు మొదలగు అనేక విదేశీ జాతీయులు మన వేదాల్ని తమతమ భాషల్లోకి అనువదించుకున్నారు. ఇతర దేశాల్లో సాంస్కృతిక చైతన్యం మొగ్గ తొడగడానికంటే ఎంతో కాలం పూర్వమే మన హైందవులు సాంస్కృతికంగా మహోన్నత ప్రమాణాలను అందుకున్నారు. ప్రాచీన హైందవులకు ఈ మనమైన స్థితి, కేవలం సైన్సు వల్లనే రాలేదు. వారి జీవన విధానం “లక్ష్మకుద్ధి” కలిగింది కావడంవల్ల. ధర్మానికి విరుద్ధం కాని అర్థ, కామాలను సేవించడం వల్ల, వేదాల్ని ప్రమాణాలుగా తీసుకుని నడచుకోవడం వల్లా వారికి ఆ స్థితి లభ్యమయింది. (వేద విజ్ఞానం గురించి ఇంకా వివరాలు, మా తర్వాత ప్రచురణ ‘వేదాలు - విజ్ఞానం’ అనే పుస్తకంలో చూడవచ్చు.)

★ ★ ★

8. భగవంతునిగా, సైంటిస్ట్ గా, వేదాంతిగా, డాక్టర్ గా “శ్రీకృష్ణుడు”

శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన సైన్స్ విషయాల్లో కొన్ని:

దేవుడు లేదని సైన్సు చెప్తున్నట్లుగా భావిస్తారు కొంతమంది. అది చాలా

పాఠబాటు. విశ్వం (UNIVERSE) “శక్తిమయమని” విజ్ఞానశాస్త్రం చెప్తోంది. విశ్వం “దైవశక్తిమయమని” పురాణం అంటోంది. రెండూ ఒకటే! కాకపోతే విజ్ఞాన శాస్త్రం చెప్తున్న శక్తి (POWER) ని, “దైవశక్తి” (POWER OF GOD) అని వ్యవహరిస్తోంది పురాణం. విశ్వం అనే భగవంతుణ్ణి అధ్యయనం చేసేదే సైన్సు. మరోవిధంగా చెప్పాలంటే సైన్సు అవేది భగవంతునిలో ఒక అంశం మాత్రమే! విశ్వంలోని అనంతమైన శక్తిని, సైన్సు అధ్యయనం చేస్తుంది. ఆ అనంతశక్తి ‘భగవంతుడే’ కదా! అటువంటప్పుడు భగవంతునికి తెలియని సైన్సు ఏముంది? అనంత విశ్వరూపుడైన మహావిష్ణువు అవతారమే ‘శ్రీకృష్ణుడు’. నకల విశ్వమూ అయినలోవే ఉంది. ఆ కృష్ణ పరమాత్ముని ద్వారా వెలువడిన కొన్ని విజ్ఞాన (సైన్స్) పత్యాల్ని తెలుసుకుందాం.

శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన భగవద్గీత కేవలం అధ్యాత్మికపరమైనదే కాదు. అది నకల విశ్వానికి, ప్రకృతికి, సృష్టికి, జీవరాశికి, జీవికాలకూ సంబంధించిన విజ్ఞాన సంపుటి. విశ్వం (UNIVERSE) మొత్తం అంతా ‘విష్ణువు’ అనే సైన్సు పాయింటు మనకు భగవద్గీత వల్ల స్పష్టమౌతోంది. భగవద్గీతలో ఎన్నో సైన్సు విషయాలు నిక్షిప్తమై ఉన్నాయి. పరిశోధించి తెలుసుకోగల ఓపిక మనకుందాలి.

విశ్వంలోని సమస్త శక్తులకూ తానే మూలమని కృష్ణపరమాత్మ భగవద్గీతలో చెప్పడం జరిగింది.

1. నకల విశ్వమూ తానే

శ్రీకృష్ణపరమాత్మ తన నిజ (విశ్వ) రూపాన్ని తురుక్షేత్ర యుద్ధానికి ముందు అర్జునుడికి చూపించారు. ప్రకృతితో నహా నకల విశ్వం తనలోవే ఉందని నిరూపించుకున్నారు. అర్జునుడు చేసిన ‘విశ్వరూప వర్ణన’, వేటి మన ‘విశ్వం’ (UNIVERSE) ఉన్న స్థితిని పోలి ఉంది. “నకల దేవతలు, పకల ప్రాణులూ, పకల లోకాలూ, మొత్తం బ్రహ్మాండ స్వరూపమంతా విశ్వరూపమందు కన్పిస్తున్నదని, ఆ విశ్వరూపానికి అది మధ్యాంశాలు లేవని, చూడశక్యం కానటువంటి శక్తిమయమైన కాంతితో ఉన్న విశ్వరూపాన్ని చూస్తూవుంటే తనకు దిక్కులు తెలిపిరావడం లేదని, అంతటా ఆ స్వరూపమే వ్యాపించి ఉన్నదని” అర్జునుడు వర్ణించారు. భయంకర ప్రళయాగ్నిని విరజిమ్ముతున్న నక్షత్రాలను, విశ్వరూపానికి అవేక ముఖాలుగా వర్ణించారు అర్జునుడు. గెలాక్సీలతో నిండిన మన అనంత విశ్వానికి, అర్జునుని వర్ణన చక్కగా సరిపోతుంది ఇదీకాకుండా స్వయంగా శ్రీకృష్ణపరమాత్మ ఇలా చెప్పారు. “వాకంటే మించినది మరేమియూ లేదు. మాత్రమున మణులు గ్రుచ్చబడినట్లు ఈ

జగమంతా నాయందు నిక్షిప్తమై యున్నది" ఈ మాటల ద్వారా అనంత విశ్వమంతా ఆయనలోనే ఇమిడియున్నదని, ఆయనది విశ్వరూపమని ఖచ్చితంగా తెలుస్తోంది

2. బిగ్ బ్యాంగ్ మరియు విశ్వముకుళిత సూత్రాలు

కల్పకం అంతమందు ప్రళయకాలంలో సకలప్రాణులూ తనయందు లీనమౌతాయనీ, మళ్ళీ కల్పక ఆరంభంలో అన్నీ తననుండి పుట్టుకొస్తాయనీ భగవద్గీతలో కృష్ణపరమాత్మ చెప్పారు మనం మొదటి పేజీలో తెలుసుకున్న బిగ్ బ్యాంగ్, విశ్వముకుళిత సూత్రాలకు ఈ మాటలు సరిగ్గా సరిపోతున్నాయి, చూడండి

3. అణువుల్లో, పరమాణువుల్లో శక్తి

అణువులనూ, పరమాణువులనూ విచ్ఛిన్నం చేసి చూసిన అధునిక శాస్త్రవేత్తలు వాటిలో అనంతమైన శక్తి దాగిఉన్నదని తెలుసుకున్నారు.

అనంతమైన తన శక్తి, విశ్వంలోని ప్రతి అణువునా దాగి ఉన్నదని కృష్ణపరమాత్మ ఏవాతో (భగవద్గీతలో) చెప్పారు. అనూహ్యమైన రూపంగల తాను అణువుకన్నా అణువునని చెప్పడం జరిగింది. అణువులోనూ, పరమాణువులోనూ శక్తి దాగిఉన్న విషయాన్ని అధునిక శాస్త్రవేత్తలకంటే వేలసంవత్సరాల ముందుగా శ్రీకృష్ణుల వారు చెప్పారు. ఆయన్ని 'ప్రాచీన హైందవ సైంటిస్ట్' గా అభివర్ణించవచ్చు

4. శక్తి నిత్యత్వ సిద్ధాంతం

శక్తి అనేది రూపాంతరం చెందవచ్చు. అంటే తన రూపాన్ని మరొకరంగా మార్చుకోవచ్చు అయితే సృష్టిలోని మొత్తం శక్తి మాత్రం ఎల్లప్పుడూ స్థిరమే! అది పెరగదు, తరగదు, దాన్నే 'శక్తి నిత్యత్వ సిద్ధాంతం' అంటారు. ఈ సిద్ధాంతం భగవద్గీతలో మనకు గోచరిస్తుంది రూపాల్లోనూ, జన్మల్లోనూ ఎన్ని మార్పులు వచ్చినా సరే, విశ్వంలో అన్నంతా ఉన్న శక్తి మొత్తం "ఒకే పదార్థం" అది సుస్థిరమైనది దీనికి ఉదాహరణగా జీవుల విషయమే తీసుకుందాం. ఒక జన్మ మరో జన్మగానూ, మరోజన్మ ఇంకో జన్మగానూ రూపాంతరం పొందవచ్చు అయితే మొత్తంమీద జీవాత్మల శక్తి మాత్రం స్థిరం విశ్వంలోని 'మొత్తం శక్తి' ఏవిధంగా ఎన్ని రూపాలు మారినా కూడా ఆ శక్తి తరగదు, పెరగదు ఎల్లప్పుడూ సమతుల్యంగా ఉంటుంది.

5. అన్నింటికీ తానే మూలం

అన్నీ తననుండే పుట్టి, తిరిగి తనలోనే లీనమౌతున్నాయని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ

చెప్పారు. “కశ్యపాది మహర్షి నవ్వుకం, పనక పనందనాదులు, స్వయంభూవాది మనువులు తనవల్లనే జన్మించినారని, పిమ్మట వారివల్ల భూమి యందలి సమస్త భూతాలూ జన్మించుట జరిగిందనీ, ఎల్లదరాచర సమూహాలకూ ప్రకృతి తల్లివంటిదనీ, తాను తండ్రివంటి వాడిననీ, తాను అతి బలిష్ఠమైన కాలస్వరూపుడననీ, జీవుల ఉత్పత్తి, పెంపు, వాశనములకు తానే కారకుడననీ” కృష్ణపరమాత్మ చెప్పారు. భూమి, జలం, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం, మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం అని 5 విధములుగా తన మాయాశక్తి అంతటా వ్యాపించి ఉన్నదని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. (పంచభూతాలకు మూలం ఆయనేనని ఇందుమూలంగా కూడా తెలుస్తోంది.) విశ్వం అంటే విష్ణువేనని ఇంతకు ముందే (4వ వ్యాసంలో) శాస్త్రీయపరంగా తెలుసుకున్నాం కదా! విశ్వమంతా ఆయనలోనే (లీనమై) ఉంది. విశ్వంలో ఏం జరిగినా, అది ఆయనకు చెందినదే! ఈ అవగాహన సై అంశాలకు ఆలంబనగా విలుస్తుంది.

6. అన్ని జీవుల ప్రాణశక్తి ఒకటే!

సృష్టిలో అనంతంగా వ్యాపించియున్న శక్తి యొక్క అంశమే అన్ని జీవుల్లోనూ ఉంది. అదే ప్రాణశక్తి! అన్ని జీవుల్లోని ప్రాణశక్తి ఒకలాంటిదే! అందులో హెచ్చుతగ్గులు లేవు. “నకల భూతాల యందునూ సమదృష్టి కలిగినవారు - అన్ని భూతాలనూ తనయందునూ, తనను అన్ని భూతాలయందునూ చూడగలుగుతారని, జ్ఞానులైన వాళ్ళు పండితులనూ, తునకములనూ, తునకమాంసము తినువారిని ఒకేవిధంగా సమదృష్టితో చూడగలుగుతారని, సమస్త భూతముల యందున్న పరమాత్మ స్వరూపం తానేననీ” భగవద్గీతలో కృష్ణపరమాత్మ చెప్పారు. అన్ని జీవుల్లోని ప్రాణశక్తి ఒకలాంటిదేనని గ్రహించిన జ్ఞాని, పర్యజీవులనూ సమానత్వ భావనతో చూస్తాడని తాని భావం.

సై మాటల ద్వారా పర్యజీవ సమానత్వాన్ని ఏకశక్తి భావననూ చూపిస్తున్నారు కృష్ణపరమాత్మ.

7. ఆత్మ సిద్ధాంతం

శ్రీకృష్ణపరమాత్మ తన భగవద్గీతలో ఆత్మకు పంపిణీచెసిన సిద్ధాంతాన్ని చెప్పారు. ఆత్మ రెండు విధాలు. 1. జీవాత్మ. 2. పరమాత్మ. విశ్వవ్యాపకమైన తన శక్తిని ‘పరమాత్మ’ గానూ, జీవులలో ఉండే తన అంశను ‘జీవాత్మ’ గానూ ఆయన చెప్పారు. అదువిక సైన్స్ ప్రకారం విశ్వాన్ని ఆవరించి ఉన్న శక్తి, కృష్ణపరమాత్మ చెప్పిన ‘పరమాత్మ శక్తి’ సైన్స్ ప్రకారం జీవుల్లోని ప్రాణశక్తి, ఆయన చెప్పిన ‘జీవాత్మ’. జీవులలో ప్రాణశక్తిగా

ఉంటే జీవాత్మలు మళ్ళీ కొంతకాలానికి పరమాత్మలో రీసం కావలసిందే! మళ్ళీ పరమాత్మ నుండి దాని అంశలైన జీవాత్మల ద్వారా జీవులు ఉద్భవిస్తూ ఉంటాయి. జనన మరణ చక్రానికి ఇదే మూలనూత్రం. ఈ సూత్రాన్ని కృష్ణపరమాత్మ సృష్టంగా చెప్పారు. (జనన మరణాల గురించి అధునిక సైన్సు ఇప్పటికీ ఏమీ తెలుసుకోలేక పోయింది.) జీవుల ఆత్మలను గురించి శ్రీకృష్ణులవారు ఇంకా చెప్పారు. “ఆత్మ నాశనం లేనిది, ఆత్మను శస్త్రం చేదించజాలదు, అగ్ని దహింపజాలదు, నీరు తడుపజాలదు, వాయువు ఆర్పివేయజాలదు. జీర్ణమైన శరీరాన్ని వదలిన ఆత్మ, క్రొత్త శరీరాన్ని ధరిస్తూ ఉంటుంది. జీవులకు దేహమునందు బాల్యమూ, యువ్వనమూ, మునలితనమూ ఎట్లా ఆత్మ మరొక దేహమును పొందుట కూడా అట్లే! పుట్టిన జీవికి మరణం తప్పదు. మరణించిన జీవికి జన్మం తప్పదు.”

ప్రతి జీవియొక్క అత్మాకూడా చివరకు పరమాత్మలో చేరవలసిందే! “సర్వజీవు లందరి ఆయుషా నేనే! జ్ఞానసంపన్నమైన జీవి అనేక జన్మములెత్తిన పిమ్మట, విజ్ఞానియై చివరకు నన్ను చేరుచున్నది” అని సృష్టంగా చెప్పారాయన.

8. పునర్జన్మ సిద్ధాంతం

జీవాత్మ అనేది తిరిగి పరమాత్మలో కలిసే వరకూ వివిధ జన్మల్ని పొందడం జరుగుతుందని, జీవులకు గల శ్రద్ధ - పూర్వజన్మ వాసనాబలం వల్ల లభ్యమౌతుందని కృష్ణపరమాత్మ చెప్పారు. పైన తెలిపిన ఆత్మ సిద్ధాంతంలోని అంశాలు పునర్జన్మను సృష్టంగా బలపరుస్తున్నాయి. నేడు ప్రపంచం మొత్తం మీద అన్ని దేశాలలోనూ పునర్జన్మలకు సంబంధించిన వివిధ కేసులు వెలుగులోకి వచ్చాయి, వస్తున్నాయి. అధునిక పరిశోధకులు ఏటిపై పరిశోధనలు కూడా సాగించి, పునర్జన్మలు ఉన్నాయనే తేల్చి చెప్తున్నారు.

9. కర్మ సిద్ధాంతం

‘కర్మ’ అనగా “పని” లేదా “కార్యం” అని ఆర్థం. కార్యము అంటే “ధర్మబద్ధమైన కార్యము” అని భావం. (ధర్మబద్ధం కాని కార్యాన్ని ‘అకార్యం’ అంటారు.) ‘ధర్మబద్ధమైన కర్మ చేయడం జీవికి తప్పనిసరి’ అని భగవద్గీతలో చెప్పబడింది. కర్మచేయడం వరకే జీవికి అధికారం ఉంది గానీ, ఆ కర్మ ఫలితంపై దానికి ఎట్టి అధికారమూ లేదు. ఫలితం అశించని ధర్మబద్ధమైన కర్మల్ని ఆచరించడం వల్ల మనిషి ‘మహాత్ముడౌతాడు’ మలభంగా ‘పరమాత్మ’లో చేరిపోగల అంశగా మారగలుగుతాడు. ‘కృష్ణపరమాత్మ చెప్పిన ఈ విష్ణుమకర్మ మనిషికి వివరీతమైన మానసిక అనందాన్ని

కల్గిస్తుంది. పలాపేక్షలేని కర్మకు పాపం అంటదని, సవ్యాసాన్ని స్వీకరించడం కంటే 'కర్మలను అచరించడమే' మంచిదని ఆయన చెప్పారు "అన్తంవలన జీవులు ఉచ్చవిస్తున్నాయి వర్షం వలన అన్నం నమకూరుతుంది. యజ్ఞంవలన వర్షం కలుగుతుంది. ఆ యజ్ఞం, కర్మవలననే సంభవమౌతుంది అందువల్ల కర్మ చేయడం తప్పనిసరి" అని వివరించారు. "పనిచేసే హక్కు మనిషికి ఉండాలంటూ" కొంతమంది నినాదాలు చేస్తుంటారు. ఈ విషయం గురించి కృష్ణపరమాత్మ ఏనాడో చెప్పారు. "పనిచేయడం మనిషికి హక్కేకాదు. అది అతని కర్తవ్యం కూడా!" అని నొక్కి చెప్పారు. పనిదొంగలంటే శ్రీకృష్ణులవారికి గిట్టదన్నమాట కర్మ సిద్ధాంతం అనేది ఒక శాస్త్రీయ విషయం. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి పొందిన సిద్ధాంతం ఇది

కర్మ సిద్ధాంతాన్ని ఈసారి మరోకోణంనుంచి కూడా పరిశీలిద్దాం.

కర్మ యొక్క మూలం

వాంఛ అనేది పుట్టడం, దాన్ని అవగాహన చేసుకోవడం, దాని సాధనకు ప్రయత్నించడం ఇదీ మనిషి యొక్క సాధారణ జీవనం. వాంఛ అనేది కర్మను స్రేపిస్తుంది. చేసిన కర్మకు ఫలం తప్పదు. కర్మ చేసుకున్నవాడికే, ఆ ఫలం దక్కుతుంది "చేసుకున్నవాడికి చేసుకున్నంత" అంటారు దీన్నే!

కర్మల్లో రకాలు

జీవుల బ్రతుకుల్ని 3 రకాల కర్మలు నియంత్రిస్తూ ఉంటాయి. 1 సంచిత కర్మలు, 2 ప్రారబ్ధ కర్మలు, 3. వర్తమాన కర్మలు.

1. సంచిత కర్మలు ఇవి క్రితం జన్మల బుద్ధిని అనుసరించి అప్రయత్నంగా మనం అచరించే కర్మలు ఈ రకం కర్మలు 'పూర్వజన్మ వాసనా బలానికే' చెందినవి.

2 ప్రారబ్ధ కర్మలు గత జన్మలలో చేసిన కర్మలకు తగిన ఫలితాల్ని పొందేవిధంగా అచరించబడేవే ప్రారబ్ధ కర్మలు ఈ ప్రారబ్ధ కర్మలు కూడా మన వశులోనివి కావు 'అంతా నా ప్రారబ్ధం' అంటారు ఈ కర్మల గురించే! ప్రారబ్ధ కర్మల ఫలితాలను, జీవుడు తప్పక పొంది తీరుతాడు

3 వర్తమాన కర్మలు సంచిత కర్మల్ని తప్పించి, వర్తమానంలో మనం బుద్ధిపూర్వకంగా చేస్తున్న మిగిలిన కర్మలన్నీ ఈ తరగతికి చెందుతాయి. కేవలం ఇప్పటి మన ఆలోచనే ఈ కర్మలను స్రేపిస్తుంది. అందువల్ల ఈ వర్తమాన కర్మల అచరణ పూర్తిగా మన చేతులలోపడే! "అంతా చేసుకున్న కర్మ" అంటారు దీన్నే! ఈ కర్మలు సవ్యంగా

అంటే మనకు మంచి జరుగుతుంది సవ్యంగా లేకపోతే చెడు కలుగుతుంది వ్యవస్థాగత కట్టాన్నింటినీ సత్కర్మలుగా మలచుకోగలిగితే 'చెడును సేరేపించే నవచితకర్మలు తర్వాత జన్మలలోకి ప్రాగుపడకుండా ఉంటాయి అవిధంగా నవచితకర్మలు తగ్గి కేవలం వర్తమాన కర్మలే మిగులుతాయి అ వర్తమాన కర్మలు మన చేతిలోనివే కనుక, వాటిని మంచిగా మలచుకుంటూ మోక్షానికి దగ్గర కాగులం తీరిగి జన్మలేకుండా అనంతమైన దైవశక్తిలో మన ప్రాణాల్ని పరీక్షించే కాపడమే 'మోక్షం' అంటే! ప్రారబ్ధ కర్మలు ఎలాగూ తప్పనివి వాటి ఫలితాల్ని పూర్తిగా అనుభవించిన తర్వాతనే మోక్షానికి అవకాశం కలుగుతుంది !

న్యూటన్ 3వ సూత్రాన్ని తలపిస్తున్న కర్మసిద్ధాంతం

"ప్రతి చర్య దానికి వ్యతిరేకమైన సమాన ప్రతిచర్యను కలిగి ఉంటుంది" న్యూటన్ అనే శాస్త్రజ్ఞుని 3వ సూత్రం ఇది. కర్మ సిద్ధాంతం కూడా ఒకవిధంగా ఇదే భావనను వ్యక్తం చేస్తుంది చూడండి. ప్రతి కర్మా కూడా దానికి తగ్గ సమాన ఫలితాన్ని తీరిగి ఇచ్చితిరుతుంది పాపకర్మ పాపఫలాన్ని, పుణ్యకర్మ పుణ్యఫలాన్ని ఇస్తుంది దాన్ని జీవి అనుభవించక తప్పదు. కర్మ ఫలం ఎప్పుడూ కూడా, ఆ కర్మకు తగిన రీతిలో సమానంగానే ఉంటుంది అందులో ఏమాత్రం హెచ్చుతక్కులుండవు మనం అనుభవిస్తున్న సుఖానికి, దుఃఖానికి కూడా ఒకవిధంగా కారకులం మనమే! వివిధ జన్మలలో మనం చేసుకున్న కర్మలు వాటికి సరిపోయే సమాన ఫలితాల్ని ఆ తర్వాత మనకు అందిస్తూ ఉంటాయి. అంటే ప్రతి కర్మా కూడా దానికి తీరిగి ఎదురొచ్చి సమాన కర్మ ఫలితాన్ని కలిగిఉంటుందన్నమాట ఇందులో న్యూటన్ 3వ సూత్రం అచ్చంగా ప్రతిబింబిస్తుంది చూడండి.

ఎవరి కర్మఫలం వారికే చెంది తీరుతుందని కృష్ణ వరమాత్య స్పష్టంగా పేర్కొనడం జరిగింది అంటే పుణ్యకర్మకు సౌఖ్యాన్ని, పాపకర్మకు శిక్షను ఎవరిది వారి అనుభవించి తీరాలన్నమాట అప్పుడే పాపదీతి, దైవభక్తి నిలుస్తాయి ఎలా పచ్చలపడితనానికి అడ్డుకట్ట పడుతుంది ఒకరి పాపభారాన్ని మరొకరు మోస్తారని తాపత్రయం ఒక విద్రావం గాయం చేసుకున్న వారికి రక్షణావం కలుగుతుంది గానీ, మరొకరికి కాదు కదా! ఒకరి బదులు మరొకరు రిక్తాలు కల్పించి అనేది పొక్కిప్పుడం.

"చేసుకున్నవారికి చేసుకున్నంతా ఎవరి ఖర్చు వారిదే" అనే విషయం మాత్రం తాము

10. వైద్య విషయాలు

మనిషికి సంబంధించిన అరోగ్య శాస్త్రాన్ని గురించి (మహాభారతంలో) శ్రీకృష్ణపరమాత్మ ఈవిధంగా వివరించారు “వ్యాధివల్ల అరోగ్యం చెడుతుంది వ్యాధులు రెండు విధాలు. 1 శరీర వ్యాధి, 2. మనోవ్యాధి. వాతం, పిత्तం, క్లేష్మం ఈ మూడూ సమంగా ఉంటేనే మనిషి అరోగ్యంగా ఉంటాడు ఈ మూడింటిలో ఏ ఒక్కటి వికారం పొందినా అది ‘శరీరవ్యాధి’ అనిపించుకుంటుంది. సత్యము, రజస్సు, తమస్సు ఈ మూడూ సమంగా ఉంటేనే మనస్సు అరోగ్య స్థితిలో ఉంటుంది. అవి తికమకలు కావడం ‘మనోవ్యాధి’ అనిపించుకుంటుంది”. కృష్ణపరమాత్మ మొత్తం విశ్వానికి “మేగా సూపర్ సెప్టెరిస్ట్” కదా! అందుకే అంతటి అరోగ్యశాస్త్రాన్ని స్థూలంగా ఇలా రెండుముక్కల్లో వివరించగలిగారు.

జీవుల దేహములందు జరరాగ్ని న్వరూపుడనై అవి భుజించు భక్ష్య, భోజ్య, చోష్య, లేహ్య పదార్థములను జీర్ణము చేయుచున్నానని భగవద్గీతలో ఆయన పెలవిచ్చారు పంచభూతాల్లో ఒకటైన ‘అగ్ని’ జరరాగ్ని రూపంలో మన ఉదరంలో ఉండి జీర్ణక్రియకు తోర్పుడుతుంది. పంచభూతాలన్నీ పరమాత్మలోనివే కదా! జీవుల జీర్ణక్రియకు పరమాత్మ తోర్పుడడం అంటే ఏమిటో తెలుస్తోంది దీన్నిబట్టి

వ్యక్తుల మానసిక పరిస్థితిని గురించి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చక్కగా వివరించారు అధికమైన ప్రాపంచిక వాంఛలు గల వ్యక్తికి, వాటిపై అనురాగం అధికమై అది కామంగా మారి, చివరకు శ్రోరంగా రూపుదాలుస్తుంది. క్రోధంవల్ల అవివేకం కలుగుతుంది దానివల్ల జ్ఞాపకశక్తి నశించి, బుద్ధిని కోల్పోయి, చివరకు అధోగతి చెందుతాడు మానసిక పరిస్థితిని, స్థిరంగా పెట్టుకోవడం అరోగ్యానికి ముందరని దీనివల్ల అర్థమౌతోంది క్రోధంవల్ల మెదడు, రక్తవాళాలు దెబ్బకంటాయనీ, రక్తం ఉడుకెత్తి దానిలో విషకణాల ఉత్పత్తి జరుగుతుందనీ, ఉదరంలో అధిక అమ్లాలు (ACIDS) ఉడుతాయనీ, ఉదర వ్యాధులు, గుండెబబ్బులూ, కీళ్లనొప్పులూ, నీరాల ఒలహాసతలూ రావడం జరుగుతుందనీ మన ఇతర శాస్త్రాల్లో మీదా చెప్పారు (సాత్త్వికావారు క్రోధాన్ని అదుపు చేస్తుందనీ మోసాహంసం నిర్లసాటును పెంచివేస్తుందనీ మన అరోగ్యశాస్త్రాలు దిద్దువ్వాలు.)

9. పురాణకాలం నాటి “విద్య”

ఇదే, విజ్ఞానముల సముపార్జనకు ఉద్దేశించబడినది “విద్య” స్పష్టమైన, ప్రకృతిని అవగాహన చేసుకునేందుకు, మనస్థితిని తనలోని శక్తియుక్తుల్ని పెంచుకునేందుకూ అతి ప్రాచీనకాలంలోనే ‘విద్య’ (EDUCATION) ను ఏర్పాటుచేసుకోవడం జరిగింది. ప్రకృతిలోని భాగమైన విద్యను, చదువులతో ‘సరస్వతి’ గా భావించి, ఆమెను ‘ప్రకృతికి’ అనగా ‘బ్రహ్మదేవునికి’ భార్యగా ఆరాధించడం మన ప్రాచీన సాంప్రదాయం.

విద్య అనేదానికి పరిపూర్ణమైన అర్థాన్ని ఇచ్చేవిధంగా పురాణకాలం నాటి విద్య ఉండేది. అది జీవుల వ్యక్తిగత, సామాజిక ప్రయోజనాల్ని నెరవేర్చే విధంగా ఉండేది. అనాటి విద్య మనిషిలోని మానవత్వాన్ని పెంపు చేసేది. విద్య అనేది వినయాన్ని నేర్చుకుందనే నమ్మకంగల కాలం అది. ఉదరపోషణ కంటే ముందుగా 'విజ్ఞానంకోసం విద్య' అని ఆరోజుల్లో విశ్వసించేవారు. అప్పటి విద్యావిధానం కూడా 'నైతిక ప్రాముఖ్యత' కలిగి, అందుకు తగినట్లుగానే ఉండేది. నకల కళలూ పోషించబడాలనే ఉద్దేశ్యంతో నాడు చాలా రకాల కళల్ని నేర్పేవారు. అనాడు ముఖ్యంగా 64 కళలుండేవి. (నాటి పేర్లు : 1. గీత, 2. వాద్య, 3. నృత్య, 4. అలోఖ్య, 5. విశేష కల్పాద్య, 6 తందోల తుసుమ లలి వికార, 7. పుచ్చాస్తరణ, 8. దళనన సనాంగ రాగ, 9. మణిభామికా కర్మ, 10. శయన రచన, 11. ఉరక వాద్య, 12 ఉదకామౌత, 13. చిత్రాశ్చయోగ, 14 మాల్యగ్రతన వికల్ప, 15. శేషరకాపీడ యోజన, 16 నేపద్య ప్రయోగ, 17. కర్ణపత్ర భంగ, 18. గ్రంథయుక్త, 19. దూషణ యోజన, 20 ఇంద్రజాల, 21. కాచుమారయోగ, 22. హస్తలామవ, 23. విచిత్ర శాక యూష భక్ష వికార, 24. పానక రసరాగసవ యోజన, 25. సూచీవాన కర్మ, 26 సూత్రశ్రీద, 27 ఏజా. రమరుక వాద్య, 28. ప్రహేళిక, 29. భ్రతిమాల, 30. దుర్వాచకయోగ, 31. పుస్తక వాచన, 32 వాటక భ్యాంబికా దర్శన, 33 కావ్య నమస్కా పూరణ, 34 పట్టికా వేతన, 35 తక్షకర్మ, 36 తక్షణ, 37 వాస్తువిద్య, 38 దూర్వ్యరత్న వరీక్ష, 39 రాతువాద, 40. మణి రాగాకర జ్ఞాన, 41. వృక్షాయుర్వేద యోగ, 42 మేషకుక్కుట లావక యుద్ధ విధి, 43. తుకసారికా భ్రలావన, 44 ఉత్పదన సంవాహన, 45 కేశమర్దన కౌశల, 46. అక్షర ముష్టికా కథన, 47 మైథి కవితల, 48 దేశభాషా విజ్ఞాన, 49 పుష్ప శకటిక, 50 నిర్తమిజ్ఞాన, 51. యంత్రమాతృక, 52 రాదణ్య మాతృక సంపాతచ్య, 53 మానసి కావ్యక్రియ, 54 అభిదాన కోష, 55 ఛందోజ్ఞాన, 56 శ్రీయాకల్ప, 57 చరిత యోగ, 58 వస్త్ర గోవ్య, 59 దూత్యవిశేష, 60.

అకర్మకీర, 61 బాలకీరనిక, 62 వైసయికి జ్ఞాన, 63. వైజయికి జ్ఞాన, 64 వ్యాయామ అకర్మకీర, 61 బాలకీరనిక, 62 వైసయికి జ్ఞాన, 63. వైజయికి జ్ఞాన, 64 వ్యాయామ విద్య) ఇవన్నీ కూడా సాధారణంగా గురుకులాల్లో నేర్పించడం జరిగేది. ఎవరి శ్రద్ధ, నైపుణ్యాన్ని బట్టి వారు, ఆయా కళల్లో అరితేరేవారు కొందరు అన్ని కళల్లోనూ ప్రావీణ్యత పొందేవారు. రాజకుమారులైనా, నిరుపేద బిడ్డ అయినా మొత్తం అంతా కలిపి కఠినమైన ఆశ్రమ జీవితాన్ని గడుపుతూ, గురుసేవ చేస్తూ ఒకే విధమైన విద్యను పొందేవారు. (పూర్వకాలంలో ఇందుకు బిన్నంగా కొన్ని విషయాలు జరిగి ఉండవచ్చు. అది వ్యవస్థలో తప్పకాదు. అనాటి కొంతమంది స్వార్థపరుల ప్రవర్తన అది) అలనాటి ఆశ్రమవిద్య, విద్యార్థులలో చక్కటి క్రమశిక్షణ తీసుకురాగలిగేది విద్యార్థులకు విద్యపై ఆసక్తి, గురువుపై భక్తి గౌరవాలు మొందుగా ఉండేవి. విజమైన ప్రావీణ్యత ఉండేనే, నాటి విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణత సాధించేవారు. పురాణకాలం నాటి విద్య కేవలం జీవనోపాధికే కాదు వ్యక్తి జీవన విధానాలకు, సామాజిక క్షేమానికి కూడా ఎంతగానో ఉపయోగ పడేది ఆ విధంగా విద్య అనేదానికి ఒక సార్వకల ఉండేది అనాడు.

పురాణకాలంనాటి విద్యలో "సత్యం, దర్శనం, ప్రేమ, అహింస, సహనం, సహకారం, నీతి, నిజాయితీ, జాలి, కరుణ, వాత్సల్యం, అర్థత, దయాగుణం, క్షమాగుణం, దాన గుణం, త్యాగ గుణం, స్నేహశీలత, పరస్పరావగాహన, వినయం, విరేయత, అప్యాయత, అరిమానం, ఆదరణ, శిలానికి వ్యక్తిత్వానికి విలువనివ్వడం" మొదలగు అంశాలన్నీ ఇమిడిఉండేవి. ఈ అంశాలన్నీ వ్యక్తియొక్క నైతిక వర్తనకు అత్యంత ఆవసరం ఏటితోపాటూ వ్యక్తిలోని అంతర్గత శక్తులను వృద్ధిపరచే 'ఆధ్యాత్మిక విద్య' కూడా అనాడు ఉండేది. జీవులలోని అంతర్గత శక్తుల గురించి, ప్రకృతి శక్తుల గురించి, వృష్టిని గురించి నాటి విద్యలో బోధించబడేది. అందువల్లనే నాటి విద్య ఇహపరాలను సాధించుకోగల శక్తిని అందించగలిగేది.

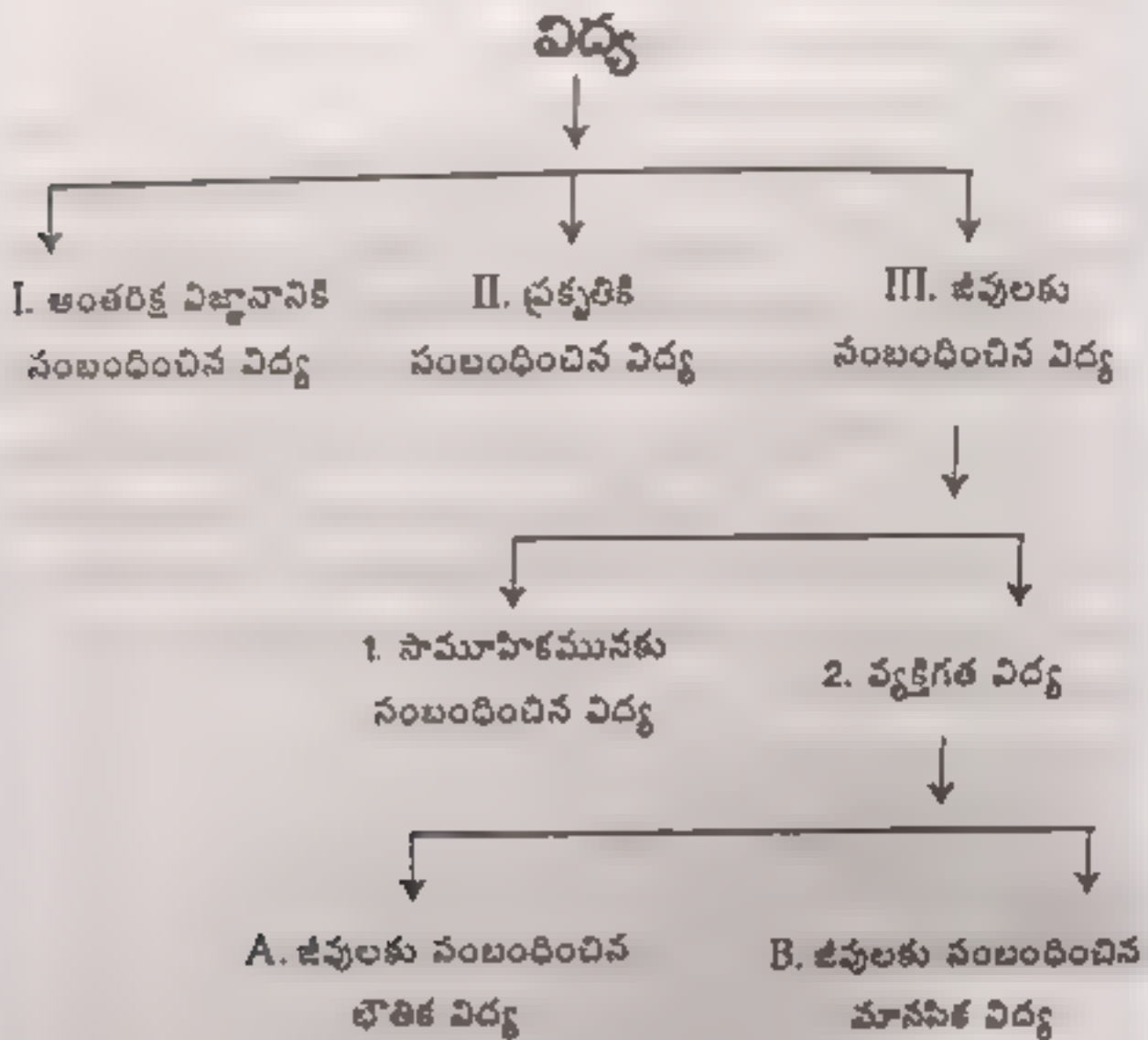
ఇక ఈనాటి విద్య పంగతి చూద్దాం. పురాణకాలపు విద్యకు నేటివిద్య పూర్తిగా వ్యతిరేకం. మానసిక ఆభివృద్ధికి సహకరించని యాంత్రిక విద్యను నేడు మనం అభ్యసిస్తున్నాం మంచితనం, మానవత్వం, అర్థత, నీతి, నిజాయితీ మొదలగు నాటి గురించి మరచిపోతోంది నేటి విద్య కేవలం అవసరాల గురించి, నదుపాయాల గురించి, స్వార్థం గురించి పాఠాలను అందిస్తోంది. ఈనాటి విద్యావిధానం ఎంతో మెరుగుగా తయారయిందనీ, అది ఉన్నత ప్రమాణాలను అందుకొంటోందనీ ఈనాడు ఎంతమంది భ్రమపడుతున్నారు కానీ విజ్ఞులైనవారు మాత్రం నేటి విద్యావిధానంలోని లోపాలను గుర్తించగలుగుతున్నారు. నైతిక, ఆధ్యాత్మిక విద్యలు లోపించిన నేటి మన విద్యావిధానం పూర్తిగా యాంత్రికంగా తయారయింది దాంతో వ్యక్తుల ప్రవర్తన

వేదిక, నైతికంగా సమాజ అరోగ్యానికి పునాదులు ఏర్పడుతున్నాయి మనసుకు ఉత్తమమైన స్పందన కలిగించే విద్య లేకపోవడం, వేటి అరాచక సమాజానికి ఒక మూల కారణం విద్యావిధానంలో అనుక్షణం మార్పులూ, చేర్పులూ చేస్తుండడంతో వేటి విద్యార్థులు అయోమయ పరిస్థితులకు లోనైతున్నారు. స్వాతంత్ర్యం వచ్చి ఇన్నేట్టు గడిచినా మనకో నిర్దిష్టమైన విద్యావిధానం ఇప్పటికీ లేదు కేవలం విదేశాలను అనుసరిస్తూ పోవడమే ధ్యేయంగా కనబడుతోంది ఒకసారి చరిత్రను తిరగేయండి పూర్వం విదేశీయులు ఉన్నతవిద్యకోసం మన దేశంలోని నలంద, తక్షశిల, కాశీ విశ్వవిద్యాలయాలకు వచ్చేవారు ఇప్పుడు పరిస్థితి తారుమారయింది ఉన్నత విద్య గ్రహించే మనం విదేశాలకు వెళ్ళవలసిన స్థితి వచ్చింది. ఈనాటి చదువులు కేవలం అర్థబలం, ఆధికార బలం మొదలైన కొన్ని ప్రత్యేకతలున్న వారికి అరచేతిలో అరటివంతుగా మారింది. ప్రతిభకు ప్రాధాన్యత తగ్గింది. ఈ కారణంగానే వేటి చదువుల్లో ఉత్తమప్రమాణాలు కరువవుతున్నాయి. ఏదోవిధంగా పట్టాలు పొందడం, ఆ తర్వాత ఉద్యోగాల వేట, ధనార్జన ఇవే వేటి విద్యయొక్క లక్ష్యాలు. చదివే చదువుకూ, చేసే పనికి నేడు పొంతన లేదు. వేటి విద్యావిధానంలోని లోపాలవల్ల చాలామంది తెలివైన విద్యార్థులు కూడా పూర్తిగా ఏ విద్యలోనూ సరైన ప్రావీణ్యత లేకుండా మిగిలిపోతున్నారు. అనేకమంది విద్యార్థులు దౌర్జన్యవాదులుగా, గూండాలుగా తయారవుతున్నారు. సామాజిక వ్యవస్థ వాళనమౌతోంది. (మనమైన మన యదార్థ చరిత్రను తెలియజేస్తే విద్య నేడు మనకు లేదు. మన ప్రాచీన హైందవ మేధావుల గురించి, మన జాతికి తెలియజేస్తే పాఠాలు నేడు కరువయ్యాయి. విద్యావ్యవస్థలో రాజకీయ వ్యవస్థయొక్క జోక్యం వల్ల కలుగుతున్న అనర్థం ఇది!)

పురాణకాలం మాదిరిగా నైతికవిద్య కలిగిన విద్యావిధానాన్ని మనం రూపొందించుకోవాలి. అప్పుడే వ్యక్తిగత వికాసం, సమాజప్రగతి సాధ్యమౌతాయి రామలక్ష్మణులు, పాండవులు, శ్రీకృష్ణ కుచేలులు, ద్రోణ ద్రుపదాదులు పొందిన అశ్వ విద్య ఎప్పటికీ అదర్శప్రాయమైనదే! గడచిన కాలాన్ని పునాదిగా వేసుకుని దక్కన చవిష్యత్తును నిర్మించుకోగలగాలి మనం. మన దేశానికి (అంటే మన నాణ్యతలకానికి, ప్రజలకూ) తగిన విద్యావిధానాన్ని పటిష్టంగా రూపొందించుకోవడానికి, మన "స్వదేశీ పరిజ్ఞానం" చాలు అయితే మనకు కావలసిందిల్లా 'లక్ష్మీపుర్ణి' అది లోపించడం వల్లనే ప్రస్తుతం అపవనవ్యత ఏర్పడింది

విద్య (EDUCATION) యొక్క వర్గీకరణను ఒకసారి తెలుసుకుందాం అది ఈవిధంగా ఉంటుంది.

విద్య వర్గీకరణ

నేటి మన విద్యావిధానంలో పై అంశాలన్నీ సమగ్రంగా ఉండడం లేదు. పురాణకాలంలో మాత్రం పైన తెలిపిన అన్నిరకాల విద్యాంశాలూ బోధింపబడేవి. అందుకే అనాటి విద్య "సంపూర్ణమైనది" అని చెప్పగలం.

(గమనిక విద్యలోని అన్ని వల్లెట్ల కూడా పై వర్గీకరణలో చేరుతాయి. వివరాల కోసం మా తర్వాత ప్రచురణలు చూడండి.)

★ ★ ★

10. ఇతివృత్త కాలంలో టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీలు

హైందవ ఋషిశ్రువులు గొప్ప సైంటిస్టులని చెప్పకున్నాం కదా! టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీల తయారీకూడా వారికి తిలుసు మహాభారత కాలంలో వ్యాసమహర్షి

నూటాళ్ళమంది బెస్ట్ట్యూట్ బేబీలను తయారు చేశారు (అయితే బెస్ట్ట్యూట్లు బదులుగా ఆయన "కుండలను" వాడడం జరిగింది) కుండలలో నూటాళ్ళమంది పిల్లలను తయారుచేయడానికి ఆయన ఉపయోగించిన ప్రక్రియ, మన ఆధునిక సైన్స్కు అందనిది

ఆధునిక సైన్సు ప్రగతికి ఒక మచ్చుతునకగా 'బెస్ట్ట్యూట్ బేబీలను' వైద్యకుంటాం మనం సైన్సులో మిడిమిడి పరిజ్ఞానంగల కొంతమంది తమ కాలర్లు ఎగతాస్తూ "ఇంకా దేవుడేమిటండీ! బెస్ట్ట్యూట్లో పిల్లల్ని తయారు చేసేస్తుంటేసూ! శిశుమాపో చనిపోయిన మనిషికి ప్రాణం కూడా పోసేస్తారు" అని అంటూంటారు ఇవన్నీ కేవలం ఊహించుకు మాటలే! మన విజ్ఞాన శాస్త్రం, వైద్యశాస్త్రం ఇంకా అంతగా ఏం ఎదిగిపోలేదు. ఈనాటికి ఎయిడ్స్, కేన్సర్, పోలియో, సైలీరియా, రేబీస్ మొదలగు కొన్ని వ్యాధులు వచ్చి "ముదిరితే" వాటి నివారణ పాద్యం కాదు. ఇక శవాలకేం ప్రాణం పోస్తారు? ఈ రోజుల్లో నివారణ సంగతి ఎలా ఉన్నాకూడా, వైద్యానికి అయ్యే ఖర్చులు మాత్రం బాగా అభివృద్ధి చెందాయి. అది మాత్రం విజం

ఆధునిక బెస్ట్ట్యూట్ బేబీల సంగతి

బెస్ట్ట్యూట్ బేబీలంటూ గొప్పలు చెప్పే చాలామందికి, ఆ బేబీల్ని ఎలా తయారుచేస్తారో తెలియదు. పూర్తిగా పిల్లల్ని బెస్ట్ట్యూట్లుల్లోనే తయారు చేస్తారని అనుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఇందులో యదార్థం ఏమంటే - స్త్రీయొక్క అండమూ, పురుషుని వీర్యమూ తీసుకుని బెస్ట్ట్యూట్లో కలుపుతారు. ఫలదీకరణం జరిగిన తర్వాత, ఆ పిండాన్ని స్త్రీ గర్భాశయంలోకి ప్రవేశ పెడతారు. ఆ పిండం ఎదిగి బిడ్డగా రూపొందడం ఆ గర్భాశయంలోనే జరుగుతుంది. ప్రసవం కూడా మామూలే జనన విషయంలో మామూలు బిడ్డకూ, బెస్ట్ట్యూట్ బేబీకీ తేడా ఒక్కటే! బెస్ట్ట్యూట్ బేబీ విషయంలో స్త్రీపురుష సంపర్కం లేకుండా అండము, వీర్యాలను బెస్ట్ట్యూట్ బేబీ విషయంలో స్త్రీపురుష సంపర్కం లేకుండా అండము, వీర్యాలను బెస్ట్ట్యూట్లో కలుపుతారు. ఆ విషయం తప్పించి, మిగిలిన ప్రక్రియ అంతా ఒకటే! బెస్ట్ట్యూట్ బేబీ తయారీ మరీ అద్భుత విషయమేమీ కాదు. మానవుడు ఈ ప్రక్రియలో దైవనిర్మితాలనే హెచ్చుగా వాడుకుంటున్నాడు. అండం, వీర్యం, గర్భాశయం ఇవన్నీ దైవదత్తాలే! మానవుడు అండాన్నిగాని, వీర్యాన్నిగాని బాహ్యంగా తయారు చేయలేడు. గర్భాశయం వంటి నిర్మాణం అతనివల్ల కాదు ఫలదీకరణం చెందించడం ఒక్కటే మానవుని స్వంత ప్రక్రియ. మిగిలినవని అంతా భగవంతునిదే!

ఇతివేస కాలపు బెస్ట్ట్యూట్ బేబీలు

ఇప్పటికీ ఏవేల సంవత్సరాలకు పూర్వమే వ్యాసమహర్షి ఆధునికం కంటే

మెరుగైన పద్ధతిలో నూటాక్కుమంది టెస్ట్‌ట్యూబ్ బేబీలను తయారుచేశాడు టెస్ట్‌ట్యూబుల బదులుగా ఆయన 'కుండలను' వాడడం జరిగింది కాబట్టి ఆ బేబీలను "కుండ బేబీలు" (POT BABIES) అని పిలవాలేమో!

మహాభారతంలోని టెస్ట్‌ట్యూబ్ (కుండ) బేబీలు

తనకంటే ముందుగా కుంతిదేవికి ప్రసవం జరగడంతో గాంధారి చాలా అసూయకు లోనయింది బాధతో తన గర్భాన్ని చేతులతో మోడుకుంది దాంతో గర్భం విచ్ఛిన్నమై, పిండం బయటపడింది. ఆ పరిస్థితిని చూశాడు వ్యాసమహర్షి విచ్ఛిన్నమైన ఆ పిండ బాగాలను తనకు తెలిసిన విజ్ఞాన ప్రక్రియతో నూటాక్కు కుండల్లో పెట్టిందాడు. ఆ కుండల్లోనే కొరవులు వంద మంది, వారి చెల్లెలు 'దుస్సల' తయారయ్యారు. విడివడిన పిండబాగాలు కూడా ప్రత్యేక పిండాలవలే సంపూర్ణంగా శిశువులకు జన్మలనివ్వగలవని ఆదునిక సైన్సు నిరూపిస్తోంది. ఈ విషయం అనాటి వ్యాసమహర్షికి తెలుసునన్నమాట ఆందువల్లనే విచ్ఛిన్నమైన పిండబాగాలను విడివిడి కుండల్లో శాస్త్రీయంగా భద్రపరచి, శిశువులను రూపొందించాడాయన తిరిగి మళ్ళీ గర్భాశయం అవసరం లేకుండా కేవలం కుండల్లోనే శిశువులు తయారయ్యే సైన్సు ప్రక్రియ ఉపయోగించాడు వ్యాసుడు. ఆదునిక శాస్త్రచేత్తలకు మూతం స్త్రీ గర్భాశయం వినియోగం తప్పనిసరి అవుతోంది. నేటి సైన్స్ పరిజ్ఞానం కంటే, వ్యాసుని సైన్స్ పరిజ్ఞానం ౬ మెట్లు పైనే ఉంది ఇతిహాసకాలంలోని ద్రోణుడు, ద్రుపదుడు, శుకుడు మొదలైన వారి జన్మలు, టెస్ట్‌ట్యూబ్ బేబీల జన్మల వంటివే!

★ ★ ★

II. ఇతిహాసకాలపు గర్భిణీ మార్పిడి

ఒక స్త్రీ ధరించిన గర్భాన్ని తన, వరక స్త్రీ గర్భంలోకి మార్చిన ప్రక్రియ కూడా ఇతిహాస కాలంలో కనపడుతోంది. తన చెల్లెలికి పుట్టబోయే ౪వ శిశువు, తనను సంహరిస్తాడనే భయంతో కంసమహారాజు తన చెల్లెలు దేవకిని, భావ వసుదేవుణ్ణి చెరసాలలో బంధించి ఉంచాడు దేవకికి పుట్టిన అరుగురు దిగ్ధల్పి వరుసగా చంపేశాడు కంసుడు, దేవకి 7వ గర్భంగా అదిశేషుని అవతారం ఉదయించనున్నది. ఆ గర్భాన్ని రక్షించ వెంచాడు శ్రీమహావిష్ణువు. వసుదేవుని మొదటి భార్య అయిన రోహిణి, అస్పృశ్యుడూ చెరసాలకు వస్తూ, తన భర్తను కలుసుకుంటూ ఉండేది. శ్రీమహావిష్ణువు యోగమాయను పిలిచి, దేవకి వత్తను గర్భాన్ని రోహిణికి

మార్చివలసినదిగా ఆదేశించారు యోగమాయ అ ప్రకారమే చేసింది దేవకికి ఇచ్చిపాపం అయిందనుకున్నారంతా రోహిణికి మార్పిడి చేయబడిన ఆమె గర్భం, శిశువుగా జన్మను పొందింది అ జన్మను పొందిన శిశువే "బలరాముడు" ఈ విధంగా ఇతిహాసకాలంలో గర్భిణి మార్పిడి విజయవంతంగా జరిగినట్లు మనకు కన్పిస్తోంది.

★ ★ ★

12. అలనాటి వీర్యదాన ప్రక్రియలు

అదునక సైన్సు పరిజ్ఞానంలో క్షుత్రీయ గర్భదారణ కలిగించడం ఆనేది ఒక విశేషం సంభోగక్రియ లేకుండా భర్తయొక్క వీర్యాన్నిగాని, లేదా వేరొక పురుషుని వీర్యాన్ని గాని స్త్రీ యందు ప్రవేశపెట్టి "క్షుత్రీయ గర్భదారణ" కల్గిస్తున్నారు. (ఈ క్షుత్రీయ గర్భదారణ ప్రక్రియ మనుషులకే కాక ఇతర జీవులకు కూడా ఆమలు చేయబడుతోంది) ఇది ఒక విశేష సైన్సు ప్రక్రియగా నేడు చెప్పుకోబడుతోంది భర్తకు సంతోగశక్తి లోపం ఉన్నప్పుడూ, స్త్రీ జనవేంద్రియాలలో కొంత అపసవ్యత ఉన్నప్పుడూ, మరియు భర్త వీర్యంలో పురుషకణాలు లేనప్పుడూ - ఈ క్షుత్రీయ గర్భదారణ ప్రక్రియ నేడు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటోంది

సంభోగక్రియ లేకుండా భర్త యొక్క వీర్యాన్ని స్త్రీకి క్షుత్రీయంగా ఇవ్వడాన్ని "ARTIFICIAL INSEMINATION BY HUSBAND"(A.I.H) అంటారు భర్త వీర్యంలో పురుషకణాలు లేకపోతే భార్యకు గర్భం రావడం జరగదు కదా! అటువంటి భార్యకు వేరే పురుషుని వీర్యాన్ని క్షుత్రీయ పద్ధతిలో ఇవ్వడాన్ని "ARTIFICIAL INSEMINATION BY DONOR" (A.I.D.) అంటారు. ఈ పద్ధతి ద్వారా 1957 వాటికే అమెరికాలో లక్షమందికి పైగా శిశువులకు జన్మలనివ్వడం జరిగింది

అదునక కాలంలో పురుషుని వీర్యాన్ని ఫ్రీజ్ చేసే పద్ధతిని కనుగొన్నారు. వీర్యాన్ని గ్లిజరాల్ తో కలిపి 79°C (మైనస్ 79 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్) దగ్గర మోడపింపచేసి ఉంచితే ఆ వీర్యం 20 సంవత్సరాల వరకూ జీవంతో ఉంటుంది. ఫ్రీజ్ చేసే ద్రవం ద్వారా -196.5°C (మైనస్ 196.5 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్) ఉష్ణోగ్రత దగ్గర కోడిగ్రడ్లు సోన, గ్లిజరాల్, యాంటీ బయోటిక్స్ కలిపి ఉంచితే, ఆ వీర్యం శాశ్వతంగా జీవంతో ఉంటుంది.

అయితే తాత్కాలికంగా దాచిన వీర్యం కంటే, శాశ్వతంగా నిలువ ఉంచిన

వీర్యం త్వరగా పనిచేయదు. సరాసరిగా 19 సార్లు ప్రయోగించగా, ఒకసారి పనిచేస్తుంది.

స్త్రీకి గర్భాన్ని కల్గించడంలో పైవిధమైన సైన్స్ ప్రక్రియలు వేరు ఆమెను అన్నాయి అరునిక కాలంలో ఈ వర్తకులన్నీ 'వాగరికం' గా అంగీకరించబడుతున్నాయి ప్రభుత్వాలే స్వయంగా "వీర్యదాన కేంద్రాలను" వదుపుతున్నాయి. ఏటివే "స్పెర్మ్ బ్యాంక్స్" అంటారు. ప్రస్తుతం మన దేశంలో కూడా ప్రముఖ నగరాల్లో ఈ "స్పెర్మ్ బ్యాంక్స్" ఉన్నాయి. ఆవి సమర్థవంతంగా పనిచేస్తున్నాయి కూడా అరోగ్యవంతులైన పురుషుల నుండి వీర్యాన్ని సేకరించి, ఈ కార్యాలయాల్లో నిలువ చేసి ఉంచుతారు. ఏ వీర్యం ఎవరిదైనాడీ మాత్రం ఎవరికీ తెలియనివ్వరు. వీర్యాలను దానం చేసిన వ్యక్తులయొక్క శక్తి సామర్థ్యాలను బట్టి, వృత్తులూ ప్రవృత్తులను బట్టి ఆ వీర్యాలను 'వర్గీకరణ' చేసి ఉంచుతారు. భర్తలోని లోపంవల్ల గర్భం పొందలేని భార్య, ఈ స్పెర్మ్ బ్యాంకు నుండి వీర్యం తీసుకోవడం ద్వారా గర్భాన్ని పొందవచ్చు. వీర్యాన్ని తీసుకునే స్త్రీ తన ఆలిష్ట్యాన్ని బట్టి క్రిడాకారుని వీర్యమో, కలాకారుని వీర్యమో, శాస్త్రవేత్త వీర్యమో... ఇలా తనకు నచ్చిన తరహావారి వీర్యాన్ని అక్కడ పొందవచ్చు. ఆమెకు ఎవరి వీర్యం ఇవ్వబడిందో తెలియకుండా ఉండే జాగ్రత్త. స్పెర్మ్ బ్యాంకువారు తీసుకుంటారు. (ఈ జాగ్రత్తగాని తీసుకోకపోతే భవిష్యత్తులో ఎన్నో గడవలొచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది కదా మరి!!)

అరునిక కాలంలోని వీర్యదాన ప్రక్రియల్ని ఇంతవరకూ తెలుసుకున్నాం. వీర్యాన్ని నిలువచేయడం, సంబోగక్రియ లేకుండా క్షుతిమ పర్థతిలో స్త్రీకి వీర్యాన్ని ఇచ్చి గర్భాన్ని కల్గించడం.... ఇవీ వేటి సైన్సు విషయాలు. అయితే ఈ వర్తకులన్నీ మన ప్రాచీన హైందవులకు పాతవే! అరునిక విజ్ఞాన పురోగతిగా పైన తెలుసుకున్న అంశాలన్నీ పురాణకాలంలోనే అచరించబడ్డాయి. వంశాభివృద్ధి కోసం పరపురుషుని వీర్యాన్ని స్త్రీకి ఇవ్వడం, వీర్యంలోని జీవం నశించకుండా దాన్ని మరోచోటుకు వంపించి వినియోగంలోకి తెవడం ఇలాంటి ప్రక్రియలన్నీ మన పురాణాల్లో కోట్లలుగా కనిపిస్తాయి.

"కుమార సంభవం" కథలో శివుడు తన వీర్యాన్ని వాయుదేవుని ద్వారా "అగ్నికి" అందివ్వగా, పార్వతి తన అండాన్ని "స్వాహాదేవికి" అందివ్వగా అగ్ని, స్వాహాదేవిల కలయికతో "కుమారస్వామి" పుట్టాడు. అలాగే శివుని వీర్యాన్ని తీసుకున్న వాయుదేవుడు, అంబాదేవితో కలిసి 'హనుమంతునికీ' జన్మనిచ్చాడు. యముడు, వాయువు, ఇంద్రుడు, అశ్వినీదేవతలరువురు... ఈ ఐదుగురూ మహావిష్ణువు వీర్యాన్ని తీసుకొని, మూర్తిలకు అందించి "సాందవుల జన్మలకు" కారకులయ్యారు. ఏటి

అర్థం ఏమంటే యముడు, నాయువు, ఇంద్రుడు, అశ్వినీదేవతలు, అగ్ని వీరంతా ఆలనాటి 'స్పెర్మ బ్యాంక్స్' అన్నమాట ఈ స్పెర్మ బ్యాంక్స్. మహాసీయ శక్తుల "వీర్యాన్ని" (అనగా అంశను) తమ వద్ద దాచి, లోక కళ్యాణార్థం 'క్షుతమ గర్భోత్పత్తిక్' తోత్పదేవి అధునిక కాలంలో స్పెర్మబ్యాంక్స్ ద్వారా పరాయి పురుషుని వీర్యంతో గర్భం దాల్చడం ఎలా చట్టబద్ధమూ, ధర్మబద్ధమూ అయిందో, అలాగే అదీసూ! పురాణాల్లో నాయుడేపుడు ఒక పెద్ద స్పెర్మ బ్యాంకు. కుమారస్వామి, హనుమంతుడు, భీముడు జన్మలనెత్తేందుకు ఆయనే తోడ్పడ్డాడు.

మహాభారతంలో మరో చిత్రమైన గాథ ఉంది అడవిలో ఉన్న సమయాన వసురాజు అనే ఒక మహారాజుకు వీర్యస్థలనమైందట. పెంపుడు గ్రద్దచే ఆయన తన వీర్యాన్ని, తన భార్య 'గిరిక' కోనం వంపించాడట కానీ విధివశాన ఆ వీర్యం, దారిలో ఒలికిసాగా దాన్ని ఒక దేవ మ్రింగిందట. దాని ఫలితంగా ఆ దేవకు 'సత్యవతి' అనే అమ్మాయి పుట్టింది.

ఇలా వీర్యదానాలతో, క్షుతమ గర్భాలతో చిత్రవిచిత్ర జననాలను పొందినవారు పురాణాల్లో ఎందరో కన్పిస్తారు మనకు.

భర్త ద్వారా వంశాభివృద్ధి జరగని పక్షాన, పురాణ కాలంలో కొంతమంది స్త్రీలు స్పెర్మబ్యాంక్స్ ద్వారా కాకుండా ప్రత్యక్షంగా ఎవరో ఒక మహాపురుషుని ద్వారా వీర్యదానాన్ని పొందేవారు. అట్టి గర్భదానం ఒక పవిత్ర కార్యంగా చూడబడేది వీర్యదానం చేయడం వరకే ఆ మహాపురుషుని కర్తవ్యం. ఆ తర్వాత వారి ఇరువురి మధ్యా ఎట్టి కలయికా ఉండదు. ఈ విధంగా చేసే గర్భదానం కేవలం 'వంశాభివృద్ధి' కొరకే గానీ, 'కామసేవనం' గురించికాదు. ఇట్టి వీర్యదాన ప్రక్రియకు ఉదాహరణ మహాభారతంలో కన్పిస్తుంది. అంబిక, అంబాలిక అనే స్త్రీలకు వ్యాసభగవానుడు మహాభారతంలో కన్పిస్తుంది. అంబిక, అంబాలిక అనే స్త్రీలకు వ్యాసభగవానుడు ఈవిధంగానే గర్భదానం చేస్తాడు ఫలితంగానే "దృతరాష్ట్రుడు, పాండురాజు" జన్మించారు. అంబిక వద్ద దాసిగా పనిచేస్తున్న స్త్రీ, వ్యాసుని వీర్యంద్వారా 'చెదురుణ్ణి' కంటుంది.

ప్రత్యక్షంగా వీర్యదానాన్ని చేసే ప్రక్రియ పురాణకాలంలో కాబట్టి సవ్యంగా సాగింది అరుసకమైన ఈ అకతాయి కాలంలో అటువంటి ప్రక్రియలు చాలా చెడు పరిణామాలకు దారితీస్తాయి. అందువల్ల ప్రత్యక్ష వీర్యదానం కాకుండా నేటికాలంలో ప్రత్యేకించి "స్పెర్మ బ్యాంక్స్" అంటూ పెట్టారు. అక్కడ కూడా ఏ వీర్యం ఎవరిదో తెలియకుండా ఉండే ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇలాంటి ఏర్పాట్లు చెయ్యకపోతే, నేటి పాత్ర సమాజం మరింత రెచ్చిపోతుంది.

వీర్యరాస ప్రక్రియలు, క్షుతిమగర్భాల విషయంలో అనేకానేక సైన్స్ ప్రక్రియలు పురాణకాలంలోనే అమలుపరచబడ్డాయి. ఇంతేకాదు. అంద, వీర్యాల సంయోగం లేకుండానే అనేక 'జన్మలు' పురాణాల్లో కనిపిస్తాయి. కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే గర్భం కలిగి, ప్రసవం కూడా జరిగిపోవడం పురాణకాలంలో జరిగేది. ఇటువంటి గర్భాన్ని 'వద్యోగర్భం' అనేవారు ఇవన్నీ వింటే, వేటి మన సైన్సుకు కట్టు తరగడం ఖాయం.

★ ★ ★

13. ఇతిహాస కాలంలో లింగమార్పిడి

పురుషుణ్ణి 'స్త్రీగానూ', స్త్రీని 'పురుషునిగానూ' మార్చివేసే 'లింగమార్పిడి' ప్రక్రియ వేటి ఆధునిక కాలంలో కనిపెట్టబడింది. దీన్ని విచిత్రమైన వైద్యప్రక్రియగా వేరు చెప్పుకుంటున్నాం. అయితే పురాణకాలంలో ఇదేమీ విశేషం కాదు. అనాటి వారికి 'లింగమార్పిడి' నంగతి తెలుసు. మహాభారతంలోని 'శిఖండి కథ'లో లింగమార్పిడి అంశం కనిపిస్తుంది మనకు.

శిఖండి కథ . భీష్ముని మరణానికి కారణంకాగల కుమారునికై ద్రుపద మహారాజు శివునికోసం తపస్సు చేస్తాడు. శివుడు ప్రత్యక్షమౌతాడు భీష్ముని మరణానికి కారణం కాగల కుమార్తె జన్మిస్తుందని వరాన్ని ఇస్తాడు. కుమార్తెకాదు, కుమారుని ప్రసాదించ మంటూ వేడుకుంటాడు ద్రుపదుడు. అప్పుడు శివుడు "ద్రుపదా! నీకు తప్పనిసరిగా కుమార్తె జన్మిస్తుంది. అయితే యవ్వనకాలం వచ్చిన తర్వాత, అమె 'పురుషునిగా' మారడం జరుగుతుంది" అని చెప్పి అంతర్ధానమౌతాడు. శివుని వరం ప్రకారం ద్రుపద దంపతులకు కుమార్తె జన్మించింది. (భీష్ముని మరణానికి కారకురాలిని కావాలంటూ తపస్సు చేసి తనువు చాలించిన 'అంబ' అనే స్త్రీ, ద్రుపదునికి కుమార్తెగా ఇప్పుడు జన్మించింది) బయట ప్రపంచానికి మాత్రం, తమకు కుమారుడు జన్మించినట్లుగానే ప్రచారం చేయించారు ద్రుపద దంపతులు తమ కుమార్తెకు 'శిఖండి' అని పేరుపెట్టి, ఆమెను పురుషుని మాదిరిగా పెంచి పెద్ద చేశారు. వివాహ వయస్సు వచ్చేసరికి ఏం చెయ్యాలో ద్రుపదునికి తోచలేదు శివుని దయవల్ల తమకుమార్తె ఎలాగూ పురుషునిగా మారిపోతుందని తలపోసి, ఆమెకోసం తగిన కన్యను వెదకాడు దశార్హదేశం రాజు హేమవర్మ కూతురితో శిఖండికి వివాహం జరిపిందాడు వివాహమైన తర్వాత, శిఖండి పురుషుడు కాదని, పెళ్ళికుమార్తె గమనించింది. ఆ వార్త మెల్లగా తన కండ్రికి చేరవేసింది. ద్రుపదుడు చేసిన మోసానికి

హేమవంశ మండిపడుతూ దండయాత్రకు సిద్ధపడ్డాడు ఈ వ్యవహారమంతా గమనించిన శిఖండి, ఇక తనకు ఆత్మహత్యే శరణ్యమనుకుంటూ ఒక యక్షుడు తిరిగి అడవిలోకి చేరింది ఆక్కడ ఆత్మహత్యకు తలపడుతూండగా యక్షుడైన స్థూలకర్ణుడు వచ్చి అడ్డుకున్నాడు ఆమె జాలికథ విన్నాడు తాను ఆమెకు సహాయపడాలని నిశ్చయించుకున్నాడు. 10 రోజుల పాటు తన పురుషత్వాన్ని శిఖండికి ఇచ్చి, ఆమె స్త్రీత్వాన్ని తను తీసుకునేందుకు నిర్ణయం చేశాడు. శిఖండి సంతోషించింది. శిఖండి స్త్రీత్వాన్ని తను తీసుకుని, తన పురుషత్వాన్ని ఆమెకు మార్చిడి చేశాడు స్థూలకర్ణుడు శిఖండి పురుషునిగా వెళ్ళి మామగారికి కన్పించి, పరిస్థితిని చక్కబరిచాడు ఈలోగా యక్షరాజైన కుబేరుడు, స్థూలకర్ణుని స్త్రీగా చూసి "సువ్వు ఈ రూపంలోనే ఉండిపో!" అని శాసించాడు. చాలా బాధపడ్డాడు స్థూలకర్ణుడు అప్పుడు కుబేరుడు జాలిపడి, 'శిఖండి మరణానంతరం నీ పురుషత్వం నీకు వస్తుందిలే!' అని చెప్పి స్థూలకర్ణుణ్ణి తీరడించాడు. అలా కుబేరుని కారణంగా జన్మంతా పురుషునిగా ఉండిపోగలిగాడు శిఖండి. ఇదీ శిఖండి కథ! ఈ కథలో లింగమార్పిడి ప్రక్రియ మనకు స్పష్టంగా కన్పిస్తోంది కదా!

మహాభారతంలో అర్జునుడు 'బృహన్నల'గా మారడం, పురాణాల్లో నారదుడు కొంతకాలం 'స్త్రీ' గా మారడం . ఇత్యాదులన్నీ అలవాటి 'లింగమార్పిడి' ని మించిస్తున్నాయి.

'ఏవాడ' మన పూర్వీకులకు తెలిసిన విజ్ఞాన ప్రక్రియలవే, నేటి విదేశీ శాస్త్రవేత్తలు ఇప్పుడు కనుగొంటున్నారు.

★ ★ ★

14. ప్రాయిడ్ సిద్ధాంతం పాతదే!

స్త్రీయొక్క మానసిక స్థితి ప్రభావం, ఆమె గర్భంలోని పిండంపై పడుతుందనే ఆధునిక సిద్ధాంతం ఒకటి ఉంది. ఇటువంటి కొన్ని సిద్ధాంతాలకు మూలపురుషునిగా ఏడేళ్ళ శాస్త్రవేత్త "ప్రాయిడ్" ను చెప్పుకుంటాం అయితే పైన తెలిపిన సిద్ధాంతం మిగిలిన ప్రపంచ దేశాలకు క్రొత్తమో గాని, మన భరతఖండానికి మాత్రం క్రొత్తకాదు.

మానసిక పరిస్థితులను బట్టి శారీరక పరిస్థితుల్లో మార్పులు సంభవిస్తాయని, మన ప్రాచీన ఋషులు, పురాణకర్తలు అనేక సందర్భాల్లో చెప్పడం జరిగింది. స్త్రీ మానసిక స్థితి ప్రభావం, ఆమె గర్భంలోని శిశువుపై పడుతుందని పురాణాల్లో అనేకచోట్ల

నిరూపించబడింది కాబట్టి ఈ సిద్ధాంతాన్ని "ప్రాయిమ్ సిద్ధాంతం" అనేకంటే "ఒక హైందవ సిద్ధాంతం" అని చెప్పుకుంటే బావుంటుంది ఈ సిద్ధాంత ప్రకారం మన హైందవులకు ఎన్నో ఆచారవ్యవహారాలు ఏర్పడ్డాయి. ("హైందవ ఆచారాలు - అంతరార్థాలు" అనే మా తర్వాత ప్రచురణలో వివరాల్ని చూడవచ్చు.)

పై సిద్ధాంతాన్ని నిరూపిస్తూ మన పురాణాల్లో ఉన్న కొన్ని సంఘటనల్ని చూద్దాం ఇప్పుడు.

కశ్యప ప్రజాపతి తన భార్యలను, మీకెలాంటి బిడ్డలు కావాలని అడిగేవాడట వారు చెప్పేవారట వారు కోరిన దానిని బట్టి అచరించవలసిన వ్యవహారాలను తెల్పి, వాటి అచరణ అనంతరం వారితో సంగమించేవాడట. ఆ ప్రకారంగా కోరిన బిడ్డలు కలిగేవారట.

అలాగే మహాభారతంలో సంగతి. అంబికతో, అంబాలికతో, అంబిక యొక్క దాసితో సంగమించిన వ్యాస మహర్షి - వారికి తనవల్ల ఎలాంటి బిడ్డలు పుడతారో ముందుగానే చెప్పేశాడు. అది అక్షరాలా నిజమయింది. ఈ సందర్భంలో ఆయన తన మహిమనేమీ ఉపయోగించలేదు. సంగమ సమయంలో స్త్రీయొక్క మనఃస్థితి ప్రభావం, వీర్యఅండాల కలయిక అయిన "పెండంపై" వడుతుంది. ఈ విజ్ఞాన విషయం ఆధారంగా వ్యాసమహర్షి పై సంగతి చెప్పగలిగాడు. సంగమించే సమయంలో వ్యాసుని రూపానికి భయపడిన అంబిక కళ్ళు మూసేసుకుంది. సంగమ అనంతరం వ్యాసుడు ఆమెకు కలగబోయే బిడ్డను గురించి చెప్తూ "ఈమెకు మహాబలవంతుడైన కొడుకు పుడతాడు అయితే భయంతో కళ్ళు మూసుకుని ఉండిపోయిన మాతృదోషంవల్ల, పుట్టే కుమారుడు పుట్టుగ్రుడ్డివాడై ఉంటాడని" అన్నాడు. వ్యాసుడు చెప్పినట్లే జరిగింది. అంబికకు పుట్టుగ్రుడ్డివాడైన దృతరాష్ట్రుడు జన్మించాడు ఇక పాండురాజు తల్లి అయిన అంబాలిక సంగతి! సంగమ సమయంలో వ్యాసుని ఏకాగ్ర రూపానికి ఆమె తెల్లబోయింది. అది గమనించిన వ్యాసుడు, ఆమెతో సంగమించిన అనంతరం ఆమెకు కలగబోయే కుమారుని గురించి చెప్తూ, "ఈమెకు బలవంతుడూ, ఏరాక్రమవంతుడూ, రూపవంతుడూ అయిన కుమారుడు పుడతాడు. కానీ సంగమ సమయంలో తల్లిదోషంవల్ల పాండుదేహం వాడుగా అవుతాడు" అని అన్నాడు. అలాగే పాండురాజు, పాండువర్ణంతో పుట్టాడు. అంబిక యొక్క దాసీ మాత్రం సిక్లమైన పండు మనసుతో వ్యాసుణ్ణి కలిపింది. ఆమెకు తనవల్ల తేజోవంతుడూ, రఝనిస్థుడూ, శాంతి స్వరూపుడూ అయిన బిడ్డ కలుగుతాడని వ్యాసుడు చెప్పాడు. ఆ విధంగానే ఆమెకు రఝువరుడైన 'విదురుడు' జన్మించడం

జరిగింది ఈ మూడు సందర్భాల్లోనూ కూడా అచ్చెతంగా కుమారులే పుడతారని వ్యాసమహర్షి చెప్పడాన్ని గమనించండి

పుట్టబోయే బిడ్డయొక్క లింగ నిర్ధారణ

పుట్టబోయే బిడ్డయొక్క లింగ నిర్ధారణ కూడా ముందుగానే చేయడం వ్యాసుని గొప్పదనం సంగమం జరిగిన వెంటనే ఆయన ఆ విషయాన్ని నిర్ధారణగా చెప్పగలిగాడు ఈ రోజుల్లోనూ పుట్టబోయే బిడ్డయొక్క లింగనిర్ధారణ చేస్తున్నారు అయితే గర్భంలోని శిశువు కొన్నాళ్ళు ఎదిగిన తర్వాత మాత్రమే 'ఆడ' లేక 'మగ' అనేది చెప్పగలుగుతున్నారు వ్యాసుని మేధస్సుకంటే ఆరునిక సైన్సు చాలా వెనుకబడి ఉందన్నమాట పుట్టబోయేది అడవిద్వా, మగవిద్వా అనే విషయం సంగమం జరిగిన వెంటనే చెప్పగల శక్తి అనాటి విజ్ఞానులకుంది వారి సైన్సు పద్ధతులూ, శక్తి అటువంటివి సంగమం జరిగిన అనంతరం కొన్ని పద్ధతులను అవలంబించడం ద్వారా లింగనిర్ధారణ మన చేతుల్లో ఉన్నదని కూడా మన శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి పుట్టబోయే బిడ్డయొక్క లింగనిర్ధారణ చేయగలిగే విధానాలు నేటికీ కోణార్కలోని సూర్య దేవాలయంపై వ్రాయబడి ఉన్నాయి వెళ్ళి చూడవచ్చు.

ఈసారి మరో విషయం చూద్దాం. ఆర్జునుడు చెప్తుండగా సుభద్ర గర్భంలోని అభిమన్యుడు "పద్మహృదా రచన" వినడం కేవలం కథాలంకార విశేషం నిజానికి సుభద్ర సగంవరకూ పూర్వహారచన విన్నది. ఆ ప్రభావం గర్భస్థ శిశువైన అభిమన్యునికి అంటింది. సుభద్ర నిద్రలోకి జారగానే, మిగిలిన పూర్వహారచన అభిమన్యునికి చేరలేదు.

అలాగే హిరణ్యకశిపుని భార్య లీలావతి గర్భంలో ఉన్న ప్రహ్లాదునికి వారదుతు హరిభక్తిని ఉపదేశించడం కథాలంకారమే! నిజానికి వారదుడు లీలావతికే హరిభక్తిని ఉపదేశించాడు అయితే ఆ ఉపదేశ ప్రభావం అమె గర్భంలో ఉన్న ప్రహ్లాదునిపై పడింది. దాంతో ఆతను 'హరిభక్తుడుగా' జన్మించాడు

మహాభారతంలో ఉన్న 'అష్టావక్రుని కథ' కూడా ఈ కోవకు చెందినదే! ఏకపాదుడనే ముని, అష్టావక్రుని తండ్రి ఏకపాదుడు మహావిద్వాంసుడు. శిష్యులచేత ఎప్పుడూ పేదాల్ని చదివిస్తుండేవాడు. ఏకపాదుని భార్య సుజాతి అమె గర్భంలో అష్టావక్రుడు ఉండగా ఒక చిత్రం జరిగింది. ఏకపాదుడు తన శిష్యులకు ఏగలూ, అష్టావక్రుడు ఉండగా ఒక చిత్రం జరిగింది. ఏకపాదుడు తన శిష్యులకు ఏగలూ, రాత్రి విరామం లేకుండా పాతాల్ని చెప్పడాన్ని తల్లి గర్భంలోనుండే గమనించాడట అష్టావక్రుడు. తండ్రివద్దకి వచ్చక ఆయన్ని ఉద్దేశించి "శిష్యులచే రెయింబవళ్ళు చదివించడమేమో? ఎట్లా అదీ లేక వారు మందమతులౌతున్నారు. ఏం చదువుతున్నారో

వారికే తెలియకుండా ఉంది. 'ఏం చదువిది?' అని అప్యవక్రుడు, తల్లి గర్భంలోంచే అడిగాడట అవిధంగా కుమారుడు తనను ఆక్షేపించడంతో ఏకపాదునికి అగ్రహం కలిగింది "వేదాధ్యయనానికి వంకలు పలుకుతున్నావు అందుచేత ఆస్థ (8) వంకరలతో పుడతావు" అంటూ కొడుకుని శపించాడు అ కారణంగా ఆస్థవంకరలతో పుట్టిన ఆ శిశువుకు "అప్యవక్రుడు" అనే నామం స్థిరపడింది. ఇదీ అప్యవక్రుని కథ అయితే దీనిలో అంతర్లీనంగా ఇమిడిఉన్న విశేషాంశాన్ని ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం. నిజానికి శిష్యుల ప్రయాస చూసి బాధపడిన వ్యక్తి "మజాత". అంతేగావి అమె గర్భంలోని అప్యవక్రుడు కాదు సరైన నిద్రకూడా లేక మందమతులౌతున్న శిష్యుగణం, వేదాలు సరిగా చదవలేకపోవడం చూసి అమె మనసు వికలత్వం చెందింది. అమెకు కలిగిన ఆ మనోవికలత్వం "గర్భస్థ శిశువును" దెబ్బతీసింది అ కారణంగా 8 వంకరలతో శిశువుకు వికలత్వం ఏర్పడింది ఈ కథలో అంతర్లీనంగా ఉన్న యదార్థం ఇది! గర్భస్థ శిశువు తన తండ్రితో మాట్లాడడం, అయిన కోపించి శపించడం . ఇవన్నీ వ్యాసమహర్షి చమత్కారాలు తల్లి అలోచనా పరళి ప్రభావం గర్భస్థ శిశువుపై పడుతుందనే ప్రాయీక్ సిద్ధాంతం, ఏనాటిదో అయిన ఈ గాథలో కప్పిస్తుంది చూడండి.

గర్భవతి అయిన సుభద్ర వీరగాథలు వినడంవల్లా, పూహారచనలు వినడం వల్లా అమెకు మహావీరుడైన 'అభిమన్యుడు' పుట్టాడు. గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు రీలావతి సేవించిన భక్తిరసం వల్ల అమె బిడ్డ 'ప్రహ్లాదుడు' మహా భక్తుడయ్యాడు. గర్భవతి అయిన అప్యవక్రుని తల్లి మనోవైకల్యం పొందిన కారణంగా, అమెకు పుట్టిన శిశువు ఆస్థవంకరలతో పుట్టాడు.

గర్భవతి మనోబావాలు శిశువుపై ప్రభావం చూపుతాయని పై విషయాలవల్ల తెలుస్తోంది. 'గర్భవతులు భక్తిగాథలూ, వీరగాథలూ వినాలని, చదవాలని, ఎల్లప్పుడూ అందమైన, ఆరోగ్యవంతమైన బిడ్డ తలంపుతో ఉండాలని, భయంకర వార్తలూ, విషాద వార్తలూ వినకూడదని అలాంటి దృశ్యాలు చూడరాదని' అంటారు అధునిక వైద్యులు కూడా వీటిని ధృవీకరిస్తున్నారు. ఈ విషయాలనన్నింటినీ మన పూర్వీకులు కొన్ని అచార వ్యవహారాలుగా మలిచారు (గర్భవతులు గ్రహజాలు చూడరాదని, కూరగాయలు తరగరాదని కూడా మననాళ్ళు అంటూంటారు ఎందువల్లనంటే ఆకారంలో తడుగుదల కన్పించే సూర్యచంద్రులూ, కూరగాయలూ అమె మనోస్థితిలో మార్పు తేగలవేమోనని పెద్దలు భావించి ఉంటారు.) ఇప్పట్లో బిడ్డలు వద్దు అనుకునే దంపతులు (ముఖ్యంగా భార్య) సంభోగ సమయంలో గానీ, ముందుగానీ లేదా తర్వాత గానీ చంటిపిల్లల్ని చూడరాదనే సాంప్రదాయం ఉంది. దీనికి పై సిద్ధాంతమే కారణం.

గర్భంలో రూపుదిద్దుకుంటున్న బిడ్డయొక్క అందం, అరోగ్యం, గుణం, ధైర్యం, విజ్ఞానం, వీరత్వం ఇలాంటి ఎన్నో విషయాలు, తల్లి మనోగత పరిస్థితులపై కూడా అధారపడి ఉంటాయని “అదునిక సైన్స్” చెప్తోంది (ఈ సూత్ర ప్రకారమే కశ్యపుడు, వ్యాసుడు తమ ద్వారా కలగబోయే బిడ్డల స్థితిగతులను ముందుగానే చెప్పగలిగారు.)

కెనడాకు చెందిన ప్రఖ్యాత మానసిక శాస్త్రవేత్త ‘డాక్టర్ థామస్ వెర్నీ’ సైన్స్ తెలిసిన మన ప్రాచీన విజ్ఞాన విషయాలకు అనుకూలమైన అభిప్రాయాలతో ‘ది సిక్రెట్స్ ఆఫ్ ది ఆన్ బోర్న్ బైల్డ్’ అనే గ్రంథాన్ని ఇటీవలే వ్రాశాడు.

మన పూర్వీకులకు తెలిసిన “పాత విజ్ఞానాన్నే”, విదేశీయులచే “క్రొత్త విజ్ఞానంగా” చెప్పించుకుంటున్నాం మనం, అదీ అసలు సంగతి!!

★ ★ ★

15. రామాయణంలో కన్విక్టున్స్ జీవపరిణామ సిద్ధాంతం

అదునిక కాలంలో డార్విన్ అనే శాస్త్రవేత్త జీవపరిణామ సిద్ధాంతాన్ని చెప్పాడు. ఈ పరిణామ సిద్ధాంత ప్రకారం, సుమారు 10 లక్షల సంవత్సరాల క్రిందట కోటి నుండి క్రమంగా మనిషి రూపాందరం జరిగిందని చెప్పబడింది. ఇప్పటినుండి 10 లక్షల సంవత్సరాల వెనక్కి అంటే, త్రేతాయుగంలోకి వెళ్తాం మనం. త్రేతాయుగం అనగా ‘రామాయణ కాలం’ వాల్కికి మహర్షి తన రామాయణ గ్రంథంలో కోటినుండి మనిషి పరిణామదశను సూచించడం కనపడుతోంది.

అతి ప్రాచీనకాలంలో భూమిపై అటు ఉత్తరధ్రువం, ఇటు దక్షిణధ్రువం సమశీతోష్ణమండలాలుగా నివాసయోగ్యమై ఉండేవి. భూమిపై ముందుగా ఈ రెండు ధ్రువప్రాంతాలలోనూ మానవజాతి ఏర్పడి నివసించేది. క్రమంగా సూర్యుని ఉష్ణోగత తగ్గుతూండడంవల్ల మెల్లగా భూమి ‘మంచుగోళం’గా మారి చికలోకి వెళ్ళింది. ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువాలు మంచుమయంగా తయారవుతూ ఉండడంతో ఉత్తరధ్రువం లోని మానవజాతి, భూమధ్యరేఖ వైపు క్రిందకు దిగడం ప్రారంభించింది. అలాగే దక్షిణధ్రువంలోని మానవజాతి కూడా తమస్థానాన్ని వీడి, భూమధ్యరేఖ దిశగా పైకి పట్టరించడం ప్రారంభించింది. భూమధ్యరేఖ ప్రాంతానికి ఇటూ అటూ సమశీతోష్ణ వాతావరణం ఏర్పడసాగింది. అనుకూల వాతావరణం వైపుగా శ్రీరాముని ముందు

తరాలవారు ఉత్తరద్రువంనుండి క్రిందకు దిగిరావడం, రావణాసురుని ముందు తరాలవారు దక్షిణద్రువం నుండి పైకి విస్తరించడం జరిగాయన్నమాట. ఉత్తరద్రువం నుండి క్రిందకు దిగివచ్చిన శ్రీరాముని వంశం వారు 'అయోధ్య ప్రాంతంలో' నివాసం ఏర్పరచుకున్నారు. దక్షిణద్రువం నుండి పైకి విస్తరించిన రావణాసురుని జాతి 'లంక ప్రాంతం'లో నివాసం ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఈ రెండు జాతుల మధ్యనున్న ఉష్ణప్రాంతం అప్పటికే 'వానరజాతి' తో నిండి ఉంది. అక్కడి వానరజాతి మానవ లక్షణాలను పొందుతూ, కోతినుండి మనిషి రూపొందుతున్న దశలో ఉందన్నమాట. వారి, మగ్గివుడూ, హనుమంతుడూ మొదలగువారు ఆ జాతివారే! 10 లక్షల సంవత్సరాల క్రితం కోతినుండి మానవుడు రూపొందే దశను, వాల్మీకి మహర్షి తన రామాయణ గ్రంథంలో స్పష్టంగా చూపిస్తున్నారు.

★ ★ ★

16. పురాణకాల మంత్రాలు - ఆధునిక సైన్సు

పురాణాల్లోని సైన్సు విషయాల్ని తెలుసుకునేటప్పుడు "మంత్రం" అనే అంశాన్ని గూర్చి ఒక అవగాహన కలిగి ఉండాలి. మనం ఎందువల్లనంటే పురాణాల్లో అనేక మంత్రతంత్రాలు కన్పిస్తాయి. మనకు అందువల్ల మంత్రాలకూ, సైన్సుకూ ఉన్న సంబంధాన్ని మనం తెలుసుకుని తీరాలి. పురాణకాలాన్ని 'మంత్రయుగమనీ', ఆధునిక కాలాన్ని 'మంత్రయుగమనీ' అంటూంటారు. అది యదార్థమే!

'మంత్రం' అనేది సైన్సుకు విరుద్ధమని చాలామంది అనుకుంటారు కానీ అది నిజం కాదు. మంత్రం అనేది ఒక సైన్సు ప్రక్రియే! అయితే ఈ విషయం తెలియని వాళ్ళంతా "మంత్రాలకు చింతకాయలు రాలతాయా?" అని హాళన చేస్తుంటారు.

మంత్రం లింబ్ ఏమిటి?

స్థగిత దీపః పున్స్యం (Frequency) తో ఉచ్చరించబడే శబ్దతరంగాలే మంత్రాలు. మంత్ర శబ్ద తరంగాలు చాలా శక్తివంతమైనవి.

శబ్దతరంగాలకున్న శక్తిని ముందుగా అర్థం చేసుకోగలిగితే, మంత్రంయొక్క ప్రభావాన్ని తెలుసుకోగలం. స్థగిత దీపః పున్స్యం కలిగిన శబ్ద తరంగాలు జీవులమీదా, ప్రకృతిమీదా, స్వప్రేమిదా ప్రభావాన్ని కల్గిస్తాయి. ఇది సైన్సు ఒప్పుకుంటున్న నత్యం కూడా! శివుల శారీరక, మానసిక స్థితులపై శబ్దతరంగాల ప్రభావం చాలా ఉన్నదని

అధునిక పరిశోధనలు నిరూపిస్తున్నాయి కొన్నిరకాల శబ్దతరంగాల వల్ల ఆరోగ్యం క్షీణించింది, భయం కలగడం, నిరాశ కలగడం, మరికొన్నిరకాల శబ్ద తరంగాలవల్ల ఆరోగ్యం మెరుగుకావడం, ఉత్సాహం పుట్టడం మొదలైనవి శాస్త్రవేత్తలు గమనిస్తున్నారు. నిత్యజీవితంలో సంగీతమూ, పాటలూ మొదలగునవి మన మనసుపై ప్రభావాన్ని చూపడం మనకు తెలిసిన విషయమే కదా! మొత్తంమీద జీవులను ప్రభావితం చేయగల శక్తి, శబ్దానికి ఉన్నదని తెలుస్తోంది. మంత్రాలంటే శక్తివంతమైన శబ్దతరంగారే! అందువల్లనే మంత్ర ప్రభావం మన సూక్ష్మగ్రంథులపైనా, పట్టుకాలపైనా, శక్తికేంద్రాల పైనా సూటిగా పడుతుంది. అప్పుడు మనలోని సూక్ష్మజగత్ శక్తి కేంద్రం జాగృతమౌతుంది. వివిధ మంత్ర శబ్దాలు వాటికి సంబంధించిన గ్రంథులకు చలనం కలగజేస్తాయి. అవి పొగట్టుకున్న శక్తిని మేల్కొలుపుతాయి. మంత్రోచ్ఛారణ ద్వారా ఉద్భవించిన శబ్దతరంగాలు ముందుగా చెవిని చేరి, తద్వారా మెదడుకు వెళ్తాయి. మెదడుకు అన్ని అంగములతో సంబంధం ఉంటుంటే, ఆ మంత్ర శబ్ద తరంగాల ప్రభావం, ప్రతి అవయవం మీదా పడగలదు. శబ్దతరంగాల ప్రభావం కేవలం మనుషులమీదనే కాదు, పక్షులు, పంటలూ, మొక్కలూ, వృక్షాలపై కూడా ఉంటుందని అధునిక పరిశోధనలు తెలుపుతున్నాయి. సంగీతం వినిపించడం వల్ల అవులు, గేదెలు హెచ్చుగా పిలివ్వడం, వంట దిగుబడి పెరగడం వంటి విచిత్రాలు ఈ అధునిక కాలంలో మన కళ్ళముందు జరుగుతున్నాయి. సంగీత శబ్దతరంగాల ద్వారా మనుషుల వ్యాధుల్ని తగ్గించడం, అధునిక వైద్యంలో ఒక ప్రక్రియగా ఉంటోంది.

భాషలోని అక్షరాలు బీజాలు. ప్రతి బీజమూ ఒక ప్రత్యేక మహత్తును కలిగిఉంటుంది. ఈ బీజముల ఏకీకరణమే 'మంత్రనిర్మాణం'. వృష్టమైన ఉచ్ఛారణ కలిగి, సరైన పొనఃపున్యంతో శబ్దతరంగాల్ని సృష్టించగల ఏకైక భాష "సంస్కృతం" దేవభాషగా పేరొందిన ఈ సంస్కృతంలోనే మంత్రాలన్నీ ఉన్నాయి.

ఈ జగత్తు స్థూలమనీ, సూక్ష్మమనీ రెండు విధాలు. మన కళ్ళకు కన్పించేది 'స్థూలము' అనీ, కళ్ళకు కన్పించనిది, కొలతకూ, తూకానికీ దొరకనిది, ప్రత్యేకించి శ్లోలాన్ని కోరనిది 'సూక్ష్మము' అనీ చెప్పబడుతోంది. ఉదాహరణకు చూడండి. శరీరం అనేది 'స్థూలం' 'మనస్సు' అనేది 'సూక్ష్మం' స్థూలమైన దానికంటే సూక్ష్మమైన దానికే శక్తి ఎక్కువ (మన శరీరక శక్తి కంటే, మానసిక శక్తి చాలా గొప్పది.) సూక్ష్మశక్తుల జాగృతివల్లనే మానవుడు 'మహాత్ముడై' అసాధారణ కార్యాలు చేయగలుగుతాడు. ఈ సూక్ష్మజీవుల జాగృతికి, మంత్రశబ్ద తరంగాలు తోడ్పడతాయి. జీవులలోని అంతఃశక్తులనే కాదు, ప్రకృతియందు అవరించివున్న అనేక అదృశ్యశక్తుల్ని

మంత్రాలు ప్రేరేపించగలవు. వర్షాలు కురిపించడం, దీపాలను వెలిగించడం మొదలగు పనులు, సంగీతమనే శబ్దతరంగాల ప్రక్రియతో మన పూర్వీకులు సాధించి చూపారు. అణువులను కదిలించగల శక్తి 'శబ్దతరంగాలకు' ఉండడంవల్లనే ఇవన్నీ సాగుతున్నాయి. అయితే ఇక్కడ ముఖ్యవిషయాన్ని మనం గమనించాలి. మంత్రాల్ని పరిశీలనపూర్వం చాలా స్పష్టంగా పలకాలి. ఖచ్చితమైన దినఃపున్యంతో నిర్ణీత స్వరాన్ని ఆనుసరించి పలకాలి. అలా అయితేనే దాని ఫలితం ఉంటుంది. జీవుల వివిధ అంగాల సూక్ష్మశక్తుల్ని, ప్రకృతిలో వ్యాపించి ఉన్న వివిధ శక్తుల్ని ప్రేరేపించడానికి, దైవశక్తిని మనకు ఆనుసంధాన పరచడానికి 'మంత్రశబ్దాలు' ఉపకరిస్తాయి.

ప్రకృతి శక్తులను ప్రేరేపించగల శక్తి "మంత్రాలకు" ఉన్నదా?

ఖచ్చితంగా ఉండి నిర్ణీత దినఃపున్యం (Frequency) తో వెలువడే మంత్రశబ్ద తరంగాలు, ప్రకృతిలోని అద్భుత శక్తుల్ని పలుకరించగలవు. ప్రకృతిలో కొన్ని మార్పులను కల్గించగలవు అంటేకాదు. ప్రకృతిలోనే కాకుండా నృప్తిలో కూడా అనంతంగా వ్యాపించి ఉన్న (దైవ) శక్తిని మంత్రాలు మనకు అనుసంధాన పరచగలవు. (దైవాంశను మనకు ఆనుసంధానపరచే శబ్దమే "ఓంకారమని" గమనించండి.) అయితే మంత్రానికి "త్రికరణ శుద్ధి" అవసరం. మనసా, వాచా, కర్మణా శుద్ధి కలిగిన జీవికే మంత్రోచ్ఛారణ సంపూర్ణ ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. అయితే నేటికాలంలో త్రికరణ శుద్ధి అనేది చాలావరకూ తరిగిపోయింది. అందువల్లనే మంత్రాల ప్రభావం కూడా తగ్గిపోయింది. పురాణకాల మేధావులు మంత్రాలకు చింతకాయచ్చేకాదు, అవసరమైతే నక్షత్రాలను కూడా రాలగొట్టగలిగే శక్తి కలిగి ఉండేవారు. అన్నివిధాలా భ్రష్టుడైన నేటి కలియుగ మానవుడు మాత్రం - మంత్రాల ద్వారా చింతకాయల్ని కాదుగదా, పుష్పలోని పుప్పొడిని కూడా రాలగొట్టలేడు. మనకు ఫలించనంత మాత్రాన మంత్రశక్తిని విమర్శించడం అనివేకం. చేతకాకపోయినా కూడా కనీసం శాస్త్రీయ పత్యాన్ని తెలుసుకోవడం ఏదేకం. అధ్యాత్మిక శక్తి ద్వారా దైవశక్తి సహాయంతో కార్యాలు సాధించగలిగేది "మంత్రం". మనసు యొక్క యుక్తితో, తద్వారా పుట్టిన శక్తితో కార్యాలు సాధించేది "యంత్రం" (Machine).

శబ్ద తరంగ శక్తికి ఒక ఉదాహరణ

నిర్ణీత దినఃపున్యంతో వెలువడే మంత్రశబ్దాలు ప్రకృతిలోని అద్భుత శక్తుల్ని పలుకరించగలవా? వాటినుండి ఇవాలు సొందగలవా? ఇవి చాలా సహజమైన ప్రశ్నలు. వీటికి నిదర్శన సహితంగా ఇవాలు చెప్పగలగాలి. అప్పుడే మంత్రప్రభావం నిజమని

తెలుస్తుంది ప్రకృతిలోని అద్భుతశక్తిని పలుకరించగల శక్తి శబ్దతరంగాలకు ఉన్నదా? అనే విషయాన్ని పరిశీలించాలి మనం. ఇందుకోసం ఒక చిన్న ఉదాహరణగా 'కీ బ్రేసర్' అనే పరికరం గురించి తెలుసుకుందాం.

'కీ బ్రేసర్' తాళం చెవులు తగిలించుకునే 'కీ బ్రేసర్' అనే పరికరం, అగ్నిపెట్టె స్టేజిలో ఉంటుంది బ్యాటరీ సహాయంతో పనిచేస్తుంది. తాళం చెవులతో సహా అది గదిలో ఏమూల పడిపోయినా, మనం కష్టపడి వెదకనవసరం లేదు 'ఒక విజిల్' వేస్తే చాలు కీ బ్రేసర్ ఏ మూలనున్నానో, అక్కణ్ణుంచే మూడుసార్లు కూతకూస్తూ మనకు బదులిస్తుంది మనకు తాళంచెవుల అచూకీనిస్తుంది కనుక దాన్ని 'కీ బ్రేసర్' అన్నారు. మనం వేసే విజిల్ పుట్టించిన శబ్దతరంగాలు తనకు చేరగానే, దానికి సమాధానంగా మూడుసార్లు కూస్తుంది కీ బ్రేసర్. ఈ కీ బ్రేసర్లలో రకరకాలుంటాయి అన్ని ఒకేరకం విజిల్కు బదులు పలకవు. ఒక్కొక్క కీ బ్రేసర్కు ఒక్కొక్క రకం విజిల్ అవసరమౌతుంది. కావేముందు విజిల్ వేసి పరీక్షించుకుని, కీ బ్రేసర్ను ఎంచుకోవాలి అంటే ఒక్కొక్క కీ బ్రేసర్ ఒక్కొక్క విధంగా, నిర్దిత దానఃపున్యం కలిగిన విజిల్ (శబ్ద) తరంగాలకు సమాధానం ఇస్తుందన్నమాట. ఇదంతా మన కంటికి అందని విషయం. కానీ కళ్ళముందు జరుగుతున్న యదార్థం. అందువల్లనే "కంటికి అందనంత మాత్రాన ఏ శక్తి లేదంటూ కొట్టిపారేయకూడదు". నిర్దిత దానఃపున్యంతో వెళ్ళే శబ్ద తరంగాలకు బదులిచ్చే శక్తులుంటాయని 'కీ బ్రేసర్' ద్వారా మనకు అర్థమౌతోంది. మంత్రశక్తి కూడా ఇటువంటిదే! మంత్రశబ్ద తరంగాలతో ప్రకృతి శక్తులను పలకరించి, బదులు పొందవచ్చునని ఇందుమూలంగా తెలుస్తోంది.

కంటికి కనపడితేనే నమ్ముతాం అనే పద్ధాంతం అన్నివేళలా కుదరదు. కంటికి అందని శక్తులు సృష్టిలో అనేకం ఉన్నాయి. విద్యుచ్ఛక్తి, అయస్కాంతశక్తి మొదలగు శక్తులు ఈ కోవకు చెందినవే!

సృష్టిలో శక్తియొక్క రూపాలు

సృష్టిలో శక్తి అనేది "అయస్కాంత, విద్యుత్, కాంతి, ఉష్ణ, గురుత్వాకర్షణ" మొదటి పదిద రూపాలలో ఉంటుంది ఈ శక్తి రూపాలన్నింటిలోనూ కేవలం కాంతిలోని కొద్దిభాగం దానఃపున్యార్థి కలిగిన శక్తిలాగాన్ని మాత్రమే (ఇంద్రధనుస్సులో కన్పించే రంగులను మాత్రమే) మనం చూడగలం మిగిలిన ఏ శక్తిని మనం చూడలేము అయితే ఆ శక్తుల ద్వారానూ మరియు శబ్దతరంగాల ద్వారానూ మన కంటి చూపులకు అందని విధంగా సృష్టిలో అనేక కార్యాలు జరుగుతున్నాయి. (మన కంటిచూపులంత శక్తి హీనమైనదో దీనిలట్టి తెలుస్తోంది)

నేటి రిమోట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్

సాధారణంగా రిమోట్ కంట్రోల్ సిస్టం కోసం 'ఇన్ఫ్రారెడ్ కాంటిక్రెజ్' ఉపయోగిస్తారు ఇవి కంటికి కనపడవు. ఈ ఇన్ఫ్రారెడ్ కాంటిక్రెజ్లు అదృశ్య రూపంలో వెళ్ళి, నిర్ణీత లక్ష్యాన్ని నెరవేరుస్తాయి. అధునిక కాలంలో ఇది ఒక మహాత్మ్యమే కదా!

ఈవిధంగా కంటికి కనిపించని కొన్నిరకాల కాంతి కిరణాల వల్లనూ, కొన్నిరకాల శబ్దతరంగాల వల్లనూ అనేక కార్యాలు చిత్రవిచిత్రంగా నెరవేరడం నేడు మనం చూస్తున్నాం. కంటికి కనిపించని మంత్రశబ్ద తరంగాల శక్తి కూడా ఈవిధంగానే పనిచేసి, అనేక మహత్కార్యాలను సాధించగలదు. పురాణకాలంలో వర్షాలకోసం యజ్ఞాలు చేసేవారు. ఆ యజ్ఞ సమయాల్లో ఋషులు చదివే మంత్రాల శబ్ద తరంగాలు ఆకాశంలోకి వెళ్ళి మేఘాల సమీకరణకు తోడ్పడేవి. ఈవిధంగా మంత్రాల వల్ల అనేక కార్యాలు నెరవేరడం పురాణాల్లో కనిపిస్తుంది. పరుచ్చేపుడు అనే మహర్షి 'సామిదేనీ మంత్రాలను' ఉచ్చరించి తడిచిపోయిన కట్టిలో అగ్ని పుట్టించాడని 'కృష్ణ యజుస్సంహిత' చెప్తోంది. మన అధర్వణ వేదమంతా వైద్యానికి ఉపయోగపడే మంత్రాలు, సామాజిక జీవనానికి ఉపయోగపడే మంత్రాలతో నిండి ఉంది.

ఓంకారం ఒక బద్భుత మంత్రం

మంత్ర శబ్దాలకు శక్తివంతమైన తరంగ దైర్ఘ్యం ఉంటుందనీ, ఆ తరంగాలు ప్రకృతిలోని అదృశ్య (దైవ) శక్తులను కదిలిస్తాయనీ, వలకరిస్తాయనీ, మనకు అనుసంధాన పరుస్తాయనీ ఇంతకుముందే తెలుసుకున్నాం. ప్రకృతి శక్తులను ప్రేరేపించగల మంత్రశబ్దాలను రూపొందించి సిద్ధపరిచారు మన ఋషిశ్రీయులు. ఆకరణ శుద్ధితో ఆ మంత్రాలను జపించడమే మనం చేయవలసిన పని. అక్కడితో ఎన్నో అద్భుత శక్తులు మనకు సంక్రమిస్తాయి. మానవుడు మహాత్ముడౌతాడు.

ఓంకారం అనేది ఒక మహామంత్రం. ప్రత్యేకించి రూపొందించి సిద్ధపరచిన మంత్రం కాదని అది దాని ప్రత్యేకత! అన్నింటికంటే అదిలో పరమాత్మ తత్వం సుందరి స్వరూపంగా ఉద్భవించిన వాడం అది ఓంకార వాడం నుండే స్పష్టమౌతుంది. సకలమూ ఉద్భవించడం ఆరంభించి పురాణాలు చెప్తున్నాయి. దైవశక్తిని మనకు అనుసంధాన పరచడంలో ఓంకారం మనకు చక్కగా ఉపకరిస్తుంది. ద్యావ ముద్రలో ఉండి ఓంకారాన్ని సర్వోత్తమ స్వరంతో అతిదీర్ఘంగా అనేకసార్లు ఉచ్చరించాలి. అప్పుడు ఆ శబ్దతరంగాలు వాతావరణమంతా వ్యాపించి, వర్షవ్యావకమైన దైవశక్తిని

ప్రేరేపిస్తాయి. తద్వారా పేర్వజనులకూ శుభమూ, సుఖమూ కలుగుతాయి (నేపలం అప్పించిన వారికే కాకుండా యావత్ ప్రపంచానికీ శాంతి నిభాగ్యాలను కల్గిస్తుంది ఓంకారం) క్లుప్తంగా చెప్పుకోవాలంటే ఓంకారం యొక్క మహత్వం ఇది

మొత్తంమీద మనం గ్రహించవలసినదేమంటే “మంత్రం” అనేది ఒక శాస్త్రీయ ప్రక్రియ మంత్రాలనేవి సైన్సుకు వ్యతిరేకమైనవి కావు వివిధ పానఃపుష్కాల శబ్దతరంగాలతో, శక్తివంతమైన తరంగ దైర్ఘ్యంతో అదృశ్యశక్తులచే ఏసిచేయించడమే మంత్రాలు చేసే పని శాస్త్రీయంగా ఇది అంగీకారమైన ప్రక్రియే!

★ ★ ★

17. అలనాటి ఆకాశ, అంతరిక్ష విహారాలు

ఈ అధునిక యుగాన విమానాల్లో ఆకాశ విహారాలూ, రాకెట్లలో అంతరిక్ష విహారాలూ విరివిగా సాగుతున్నాయి. ఈ ఆకాశ, అంతరిక్ష విహారాలను చూస్తూ, మనం సైన్సులో పండితాయామనుకుంటూ సంబరపడుతుంటాం అయితే ఆకాశ, అంతరిక్ష విహారాలు మన పురాణకాలానికి క్రొత్తేంకాదు. పురాణకాలంలో ఇంతకంటే మనమైన ఆకాశ, అంతరిక్ష విహారాలు సాగినట్లు మనకు గ్రంథవరంగా తెలుస్తోంది విజ్ఞానం అనేది పురాణకాలం నుండీ ఉన్నదే! కాకపోతే కాలానుగుణంగా అందులో కొన్ని మార్పులూ, చేర్పులూ వస్తున్నాయంటే!

సాధారణంగా అధునిక విమానాలు భూవాతావరణ పరిధిలోనే తిరుగు తుంటాయి అయితే ఈ మధ్య అమెరికా వారు తయారు చేసిన ‘డిస్కవరీ, చాలెంజర్’ వంటి స్పేస్ షటిల్స్ అంతరిక్షంలోకి కూడా వెళ్ళి వస్తున్నాయి వీటిని ‘టు ఇన్ వన్’ విమానాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. అయితే వీటి వాడకం చాలా పరిమితం. పురాణకాలంలో కూడా ‘టు ఇన్ ఒన్’ విమానాలుండేవని ఋగ్వేదం చెప్తోంది. ఇటు భూవాతావరణ పరిధిలోనూ, అటు అంతరిక్షంలోనూ కూడా అవి ప్రయాణించి వచ్చేవట అటువంటి విమానాలు ఆనాడు సర్వసాధారణమైనవని ఋగ్వేదం ద్వారా తెలుస్తోంది

విమానం కనిపెట్టింది ఎవరని అడిగితే ‘రైట్ సోదరులంటూ’ పాశ్చాత్యుల పేర్లు చెప్పు ఉంటాం మనం. అది చాలా పొరబాటు రైట్ సోదరులంటే వేలవేల సంవత్సరాల పూర్వమే మన హైందవులకు ‘విమానయానం’ తెలుసు.

వేదకాలంనాటి విహారాలు

వేదకాలం నాటికి విమానయానం తెలుసునని ఋగ్వేదం అనేకచోట్ల

సాక్ష్యమిస్తోంది ఋగ్వేదంలోని ప్రథమ మండలంలో 116 వ మాత్రంలోని 3వ మంత్రంలో ఇలా ఉంది “తుగ్రుడనే రాజర్షి తన శత్రువులను జయించడం కోసం భజ్యుడనే తన కొడుకును విమానంలో వంపాడు. ఆ విమానాన్ని అశ్వినీదేవతలు నడిపారు (అశ్వినీదేవతలను అతి ప్రసిద్ధ పైలిట్లుగా వేదాల్లో చెప్పడం జరిగింది) ఆ విమానం యంత్రాలతో నడిచిందట. దానికి అంతరిక్షంలో తిరగగల సామర్థ్యం ఉందట అది నీటిపై నడిచే విమానం కాదని ప్రత్యేకించి చెప్పబడింది. అనాటి విమానాలు ఇలంలోనూ, భూవాతావరణ పరిధిలోనూ, అంతరిక్షంలోనూ తిరగ గలిగేవిగా ఉండేట ఆధునిక కాలంలో మనమింకా ఇలా మూడురకాలుగా నడిచే శక్తిగల విమానాలను తయారు చేసుకోలేదు.

విమానాల ప్రస్తావన కేవలం ఋగ్వేదంలోనే కాకుండా యజుర్వేదంలోనూ (19-43, 19-54), అథర్వణ వేదంలోనూ (7-63-3) కూడా ఉంది. ఆ విమానాలకు మూడు చక్రాలున్నట్లు ఋగ్వంహిత (8-58-3) చెప్తున్నది పురాణకాలంలో దేవతలూ, మానవులూ కూడా రకరకాల విమానాల్ని ఉపయోగించినట్లుగా ప్రాచీన గ్రంథాల వల్ల తెలుస్తోంది. ఆ గ్రంథాల వివరాల్ని ఇస్తూ, తన స్వంత సిద్ధాంతాలను కూడా అందించిన ప్రాచీన విజ్ఞాని ‘భరద్వాజుడు’. ఈయన బృహస్పతి కుమారుడు. భరద్వాజుడు వ్రాసిన గ్రంథం పేరు “యంత్రసర్వస్వం” ఇందులో మొత్తం 40 అధ్యాయాలు ఉండేవట. అయితే మనకు మాత్రం వాటిలో చివరి అధ్యాయమైన “వైమానిక శాస్త్రం” యొక్క విశేషాలే కొన్ని లభిస్తున్నాయి.

భరద్వాజుని వైమానిక శాస్త్రం

1952లో మైసూరులోని అంతర్జాతీయ సంస్కృత అకాడమీ రైరెక్టరు జి.ఆర్. చైసర్ గారికి భరద్వాజుని వైమానిక శాస్త్రానికి చెందిన అంశాలు లభించాయట సంస్కృతంలో ఉన్న అతి ప్రాచీన ప్రతి అది ప్రస్తుతం దాన్ని బరోడా మహారాజా వారి గ్రంథాలయంలో చూడవచ్చు భరద్వాజుని వైమానిక శాస్త్రం 8 అధ్యాయాలతో, 100 అధికరణాలతో, 500 సూత్రాలతో ఉండేదట అందులో కేవలం 37 సూత్రాలు మాత్రమే మనకు లభించాయి.

భరద్వాజుడు తన గ్రంథంలో అనాటి వైమానిక శాస్త్రజ్ఞులైన వారాయణముని, శానకముని, గర్భుడు, వాదస్పతి, దాక్షాయణి, రుద్రినాథుడు, విశ్వనాథుడు, గోతముడు, లల్లాదామ్యుడు, విశ్వంభరుడు, అగస్త్యుడు, గోధిలుడు, అత్రి, గాలవుడు, వ్యానుడు మొదలైన ముప్పైఆరు మంది గురించి వివరాలిచ్చాడు. వారంతా రచించిన

విమానయాన శాస్త్రాల పట్టిక (క్రియాసారః, యంత్రకల్పం, శాసక్తియం, లోహతంత్రం, దర్పణ ప్రకరణం, విమాన చంద్రిక, వ్యోమయాన తంత్రం, ఖేటయాన ప్రదీపిక, మోసబిందువు, మణిచంద్రకారిక, లోహప్రకరణం, వ్యోమయానార్థ్య ఫలశః శక్తితలకం, దర్పణ శాస్త్రం, దాతు సర్వస్వం, శబ్దమహోదధి, గతిసిద్ధయాధ్యాయః, సమ్మోహాక్రియా క్రియము, రూపశక్తి ప్రకరణము, ఓషధి కల్పము మొదలగు 97 గ్రంథాలను కూడా భరద్వాజుడు ఉదహరించాడు ఆ గ్రంథాలేవీ మనకు దొరకడం లేదు లేకూడే ప్రాచీన విమానాల చరిత్ర మనకు మరింతగా లభించి ఉండేది

భరద్వాజుడు తన గ్రంథంలో అనేకరకాల విమానాల తయారీ గురించి వివరించాడు అగ్నితో కూడా నాశనంకాని విమాన తయారీకూడా చెప్పబడింది వేలమీదా, నీటిలోనూ, నాతావరణంలోనూ, అంతరిక్షంలోనూ పొగల విమానాల్ని గురించి భరద్వాజుడు వివరించాడు.

విమానాలను నడిపేవాళ్ళను "విమాన చోదకులు" (పైలెట్స్) అంటారు ఆ విమాన చోదకులకు 'లల్లాచార్యుడు' అనే ప్రాచీన విమాన శాస్త్రవేత్త 32 విమాన రహస్యాలను (తన గ్రంథమైన 'రహస్యలహరి'లో) వివరించాడట వాటి వివరాలను భరద్వాజుడు మనకందించాడు. (ఆ 32 విమాన రహస్యాల పేర్లు ఇవి 1 మాంత్రిక, 2 తాంత్రిక, 3 కృతక, 4. అంతరాలక, 5. గూఢ 6 దృశ్య, 7. అదృశ్య, 8. పరోక్ష, 9 అపరోక్షక, 10. సంకోచ, 11. విస్తృత, 12 విరూపకరణ, 13 రూపాంతర, 14 సురూప, 15. జ్యోతిర్భావ, 16 తమోమయ, 17 ప్రళయ, 18. విముఖ, 19 తారా, 20 మహాశబ్ద విమోహన 21. లంఘన, 22 సర్వగమన, 23 చపల 24 సర్వతోముఖ, 25. పరశబ్ద గ్రాహక 26. రూపాకర్షణ, 27 క్రియా రహస్యహంస 28 కర్షణ, 29 దీక్ష ప్రదర్శన, 30 అకాశకార, 31 స్తబ్ధక, 32. జలదయావ. ఇవన్నీ కూడా విమానాల్ని నడపడంలోని ప్రత్యేక పద్ధతులు. విమాన చోదకులకు ఈ పద్ధతులన్నీ బాగా తెలిసి ఉండాలి. అంతేగాక రేఖావధిమూ, మంత్రలమూ, కిక్కురీ మిరియు కేంద్రము అనే ఐదు విధాలైన అకాశమార్గాలను గురించి కూడా చోదకుడు అవగాహన కలిగి ఉండాలట.)

అలాటి విమానాలు గ్రహాంతర యానాలు కూడా చేసేవని చెప్పుకున్నాం కదా! అందువల్ల విమానం, నాతావరణ కక్ష్యను దాటేసమయంలో చోదకుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో భరద్వాజుడు వివరించాడు గ్రహాల ఆకర్షణ నుండి విమానాలను ఎలా తప్పించాలో కూడా తెలియజేయబడిందట యుద్ధపులను లట్టి యుద్ధనాతావరణంలో రకరకాల మార్పులు కలుగుతుంటాయి కదా! విమాన చోదకుడు

గారిలో ఎగురుతుంటాడు కనుక, ఆరసు ఆయా వాతావరణాలకు అనుగుణంగా ఉండే దుస్తుల్ని ధరిస్తూ ఉండాలని భరద్వాజుడు సూచించాడు. అటువంటి దుస్తుల తయారీ గురించికూడా తెలిపాడు. చోదకుడు పాటించవలసిన అహార నియమాల్ని చెప్పాడు. ఆవాటి విమానాలు ముఖ్యంగా 3 రకాలని వివరించాడు. 1. మాంత్రిక విమానాలు, 2 తాంత్రిక విమానాలు, 3 యాంత్రిక విమానాలు. ఇవి శ్రీతాయుగం, ద్వాపర యుగాలలో వాడబడ్డాయట శకున, సుందర, రుక్మ మండల, వక్రతుండ . ఇలా 25 పేర్లు గల విమానాలు ఉండేవట. మనకు దొరికిన భరద్వాజుని గ్రంథ బాగంలో సుందర, శకున, రుక్మ అనే విమానాల బొమ్మలుకూడా ఉన్నాయట. విమాన నిర్మాణానికి ఉపయోగించే 16 రకాల తెల్లజైన లోహాలను గురించి భరద్వాజుడు వివరించాడు అటువంటి లోహాలను "ఉష్ణ లోహాలు" అంటారని చెప్పాడు కొన్ని క్షారాలవల్లనూ, కొన్ని ద్రావకాల వల్లనూ ఒక రకమైన రసాయన విద్యుత్తును పుట్టించవచ్చుననీ, ఆ విద్యుత్తుతో విమానాల్ని నడిపించవచ్చుననీ భరద్వాజుడు వివరించాడు. మరోవిధంగా కూడా విద్యుచ్ఛక్తిని పుట్టించడానికి "రౌద్రీ దర్పణం" అనే పరికరం గురించి చెప్పాడు. రౌద్రీ దర్పణంవల్ల పుట్టే రౌద్రశక్తితో సూర్యకిరణాల సంయోగం జరుగుతుంది దానివల్ల "మారికా" అనే శక్తి పుడుతుంది ఈ మారికా శక్తి వలన ప్రచండమైన విద్యుచ్ఛక్తి పుడుతుందని వివరించాడు భరద్వాజుడు.

విమానాల ద్వారా అనేక అద్భుత కార్యాలను చేయవచ్చుననీ, అందుకు ఉపకరించే 32 రకాల యంత్రాలను గురించి చెప్పాడు. భరద్వాజుడు "యుద్ధ విమానాలను" గురించి కూడా వివరించాడు. శత్రువిమానాలపై ఆయుధాల ప్రయోగం, శత్రువిమాన పైలెట్లకు దృష్టి పరిగా కనపడకుండా భూతద్వార కాంతిప్రయోగం, శత్రువుల దాడిని తట్టుకునే విమాన చోదక మెలకువలు ఇవన్నీ వివరించాడు అనాడు విమాన యుద్ధాల్లో విశ్వక్రియా దర్పణము, శక్తి అకర్షక దర్పణము, వైరూప్య దర్పణము, కుంటిని దర్పణము, పింజాలా దర్పణము, గుహగర్భ దర్పణము, రౌద్రీ దర్పణము మొదలగు దర్పణాలను వాడేవారట. ఊర్ధ్వ గమనము, అధోగమనము, చక్రగతి, విచిత్రగతి, రూమగతి, దక్షిణగతి మొదలైన వివిధ చలన విధానాలు ఆవాటి విమానాలకు తెలుసు శక్వాకర్షణ, మంత్రవిధానం ద్వారా అల్పవాయుచేత కిరణాలనుండి తప్పించుకొనుట, భూమిపై, నీటిపై, అకాశంలో నడచుట ఆవాటి విమానాల ప్రత్యేకతలు.

మయుడు, భరద్వాజుడు తమ శాస్త్రాల్లో 16 రకాల విమానాలను పేర్కొన్నారు. అందులో మళ్ళీ ఒక్కొక్కటి 8 తెగలుగా విభజింపబడి, మొత్తం 128 రకాల విమానాలు

చెప్పబడ్డాయి (16 రకాల విమానాల పేర్లు 1 దేవ, 2 గురుర్ష, 3 గరుడ, 4 సద్ధ, 5 సాధ్య, 6 చారుణ, 7 యక్ష, 8 రాక్షస, 9 కింపురుష, 10 కిన్నెర, 11 దాత్య, 12 భారతీ, 13 విష్ణు, 14 లక్ష్మీ, 15 మహాదేవ, 16 గాఢీ)(తిరిగి ఒక్కొక్కరకం 8 తెగలుగా విభజించబడ్డాయి 1 కళ్యాణ, 2 సుందర, 3 మాంగల్య, 4 లలిత, 5 ఖద్యోత, 6 పుష్కర, 7 కామ్య, 8 కంకాళ)

ఈ విమానాల చరిత్ర అలా ఉండగా “పుష్పక విమానం” అనబడే అద్భుతమైన ప్రయాణ సాధనం “రామాయణంలో” మనకు కనిపిస్తోంది.

పుష్పక విమానం యక్షుల రాజైన కుబేరుని స్వంత విమానం ఇది దాన్ని రావణాసురుడు బలవంతంగా తెచ్చుకుని లంకాద్వీపాన తన ఆధీనంలో పెట్టుకున్నాడట. రావణాసురుని మరణానంతరం ఆ విమానం, విభీషణునికి సంక్రమించింది. రావణవధ తర్వాత రాముడు, సీత, లక్ష్మణుడు, వానరసేన, విభీషణుడు మొదలగు వారంతా లంకా ద్వీపం నుండి అయోధ్యకు ఈ పుష్పక విమానంలోనే అతి స్వల్ప వ్యవధిలో చేరుకున్నారు.

వేటి మన ఒకరిలో మారిరిగా పుష్పక విమానంలో ఎన్నో గదులు, సభాస్థలాలు (మీటింగ్ హార్స్), క్రిడాస్థలాలు, స్నాన వాటికలు మొదలైనవన్నీ ఉన్నాయని వర్ణించడం జరిగింది. ఇన్ని సదుపాయాలున్న విమానాలు వేడింకా తయారుకాలేదు. పుష్పక విమానంలో ఎంతమంది ఎక్కినా, ఇంకా ఒకరికీ చోటు మిగిలేదని చెప్పబడింది. ఈ విషయాన్ని గురించి కాస్త ఆలోచించి ఆర్థం చేసుకోవచ్చు మనం పుష్పక విమానం అనేది ఒక పుష్పం మారిరిగా అనేక రేకలవంటి అంతస్థులను కలిగి ఉండేదేమో! తక్కువమంది ఎక్కినప్పుడు అవసరమైనన్ని అంతస్థుల (రేకల)ను తెరచి, మిగిలిన వారిని మడచిపెట్టి, జనం పెరిగే కొలదీ అవసరాన్ని బట్టి అదనంగా అంతస్థుల వారిని తెరుస్తూ పరిమాణం పెంచుకునే సదుపాయం ఈ విమానంలో ఉండి ఉండవచ్చు అందువల్లనే ఎంతమంది ఎక్కినా, పుష్పక విమానంలో ఇంకా చోటు ఉంటుందని చెప్పబడిందేమో!

పురాణాల్లోని కొన్ని విమానాలకు కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలు కూడా చెప్పబడ్డాయి. కలదినంతనే ప్రయాణం సాగించడం, మళ్ళీ తలదినంతనే అగి, క్రిందకు దిగడం ఇలాంటి లక్షణాలన్నమాట. వీటి మర్మం మనకు తెలియడం లేదంకా.

ఆధునిక కాలంలో శ్రావీ విమాన నిర్మాత

ఆధునిక కాలంలో శ్రావీ విమాన నిర్మాతలు రైట్ సోదరులు కాదు, రైట్

సోదరులు 1903 డిసెంబరు 17న వారి విమానానికి రూపకల్పన చేశారు అయితే అంతకుముందే 8 సంవత్సరాల క్రితం అనగా 1895లో బొంబాయిలో చొసాడి సముద్ర తీరంనుండి “శివరాం బాపూజీ తల్పాడే” అనే భారతీయ పండితుడు తయారుచేసిన విమానం, గాలిలో 1500 అడుగుల ఎత్తువరకూ లేచింది. ఆ విమానానికి ఆయన “మరుత్పథి” అని పేరు పెట్టారు వేదాల్లో ఇవ్వబడిన సూత్రాల ఆధారంగా పాదరసం, సూర్యరశ్మిల పహాయంతో ఆయన ఆ విమానాన్ని రూపొందించి, బొంబాయి అర్బు సోసైటీ ఆధ్వర్యంలో టౌన్ హాలులో ప్రదర్శించారట అనంతరం ప్రజల సమక్షంలో ఆ విమానం అకాశయానం చేసింది. ఆ వింతను అప్పటి బరోడా మహారాజు మహాదేవ గోవింద రణడే మొదలగు ప్రముఖులు కూడా చూశారట. శివరాం బాపూజీ తల్పాడే గొప్ప వేదపండితుడు. ఆయన మరాఠీ భాషలో “ప్రాచీన విమాన విద్యేధాశోద” అనే గ్రంథాన్ని వ్రాశారు భార్య మరణానంతరం విరక్తితో ఆయన తన పరిశోధనల్ని వదులుకున్నారట. ఆయన వారసులు “మరుత్పథి విమానం యొక్క ప్లాన్ ను” ఒక అంగ్లేయకంపెనీకి అమ్మివేయడం జరిగిందట మనలో చాలామందికి తెలియని అధునిక యదార్థ విమానగాత ఇది!

మొత్తంమీద ఏదీఏమైనా వేదకాలం నుండి విమానయానం ఉన్నదనే విషయం మాత్రం ఖచ్చితం. పురాణాల్లో, వేదాల్లో ఉన్న ఖగోళ, భూగోళ సూత్రాలు “యదార్థాలుగా” వేరు నిరూపించబడుతున్నాయి. వాదీనిబట్టి చూసినాకూడా, అలవాటి విమానయానాలు నిజమని తెలియగలవు.

అంతరిక్ష విహారాలు

భూమి ఉపరితలం నుండి మహారు 5 వందల కిలోమీటర్ల ఎత్తువరకూ వాతావరణం వ్యాపించి ఉంది ఆ పరిధిలో ఉన్న దేనినైనా భూమి అకర్షించ గలుగుతుంది ఆ దూరాన్ని దాటివెళ్ళి భూవాతావరణాన్ని దాటినట్లే! అధునిక విమానాలన్నీ భూవాతావరణ పరిధిలోనే ఎగురుతాయి. రాకెట్లు మాత్రమే ఆ పరిధిని దాటి వెళ్తాయి (భూవాతావరణ పరిధిని దాటేందుకే రాకెట్ ను పేల్చి, చాలా వేగంతో స్పేక్ పంపడం జరుగుతుంది) భూవాతావరణ పరిధిని దాటిన ఏ వస్తువునూ, ఏ మనిషినీ భూమి అకర్షించలేదు అక్కడ విడవబడిన ఏ వస్తువు అయినా, మనిషి అయినా ఏ అరాదమూ లేకుండా అక్కడే అలా ఉండిపోవడం జరుగుతుంది. భూవాతావరణ అవతలి ప్రదేశాన్ని ‘అంతరిక్షం’ లేదా ‘రొదశ’ అంటారు. మనం అంతరిక్ష ప్రయాణం చెయ్యాలంటే రాకెట్ లో వెళ్ళాలి చంద్రమండల యాత్రలకూ, గ్రహ యాత్రలకూ రాకెట్లనే మనం ఉపయోగిస్తుంటాం అయితే పురాణకాలంలో

అంతరిక్ష ప్రయాణాలు కూడా విమానాల్లోనే జరిగేవి అవాటి విమానాలు అంతరిక్ష యానాలు కూడా చేసేవని ఇంతకుముందే తెలుసుకున్నాం కదా! అయితే ఇంతకాదు. ఏ విమానాలూ, రాకెట్లూ కూడా లేకుండా పురాణకాలంలో కేవలం మంత్రప్రభావంతో అంతరిక్షయానాలు జరిగిన పందర్బాలున్నాయి (వాటిని ఖచ్చితంగా వివరించే ఆధారాలు మనకు లభ్యంకాకుండా నశించడం జరిగింది)

పురాణకాలంలో రాకెట్

మంత్రయుక్తంగా కాకుండా కేవలం యంత్రయుక్తమని అనుకోదగిన ఒక రాకెట్ ప్రయోగం పురాణకాలంలో జరిగింది. ఆ రాకెట్ ను తయారుచేసి పంపినవారు "బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్రుడు" యంత్రయుక్తమైన ఆ రాకెట్ లో అంతరిక్షయానం చేసిన మొదటి యాత్రికుడు "త్రిశంకుడు" ఋషులంటే ఆలనాటి శాస్త్రవేత్తలని ఇంతకుముందు చెప్పకున్నాం కదా! వారు ఎప్పుడూ అనేకానేక ప్రయోగాలు చేస్తూండేవారు మహర్షులలో ఒకరైన విశ్వామిత్రుడు బ్రహ్మాండమైన కృషిలో అద్భుత శక్తులను పొంది "బ్రహ్మర్షి" గా పట్టా పొందాడు ఆ కాలంలో త్రిశంకుడని ఒక మహారాజు ఉండేవాడు బొంది (శరీరం)లో స్వర్గానికి వెళ్ళాలనే కోరిక పుట్టిందతనికి అయితే అందుకు తగ్గ దివ్యశక్తులేమీ అతనికి లేవు తన కోరిక తీర్చుకునేందుకు దివ్యశక్తులుగల ఋషులను అశ్రయించాడు తనను ఎలాగయినా బొందిలో స్వర్గానికి పంపించమని, ఎందరో ఋషులను అర్థించాడు ఆర్థతలేని వాడికి అంతరిక్షయానం కూడదని, ఆనవసరమైన ఆ కార్యక్రమం కోసం తమ శక్తిని వృధా చేసుకోలేమనీ మహర్షులంతా చెప్పారు ఋషులలో తన ప్రతిభను పెంచుకోవడం కోసం త్రిశంకుని కోరికను తీరుస్తానన్నాడు విశ్వామిత్రుడు. పురాణపరంగా ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందంటే . విశ్వామిత్రుడు తన తపోశక్తితో త్రిశంకుణ్ణి స్వర్గలోకానికి పంపిస్తాడు స్వర్గప్రవేశానికి ఆర్థత లేదుటూ అతన్ని ఇంద్రుడు క్రిందకు త్రోసేస్తాడు. త్రిశంకుడు అక్కణ్ణుంచి తలక్రిందులుగా పడిపోతూ తనను రక్షించవలసినదిగా, భూమిపైనున్న విశ్వామిత్రుణ్ణి కోరతాడు అతని సార్థన విన్న విశ్వామిత్రుడు, త్రిశంకుణ్ణి అంతరిక్షంలోనే ఆపేస్తాడు (త్రిశంకుడి పరిస్థితి మాత్రం తలక్రిందులుగానే ఉంది) తన మాట నెరవేర్చుకోడానికై త్రిశంకుడి కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక స్వర్గాన్ని అక్కడే సృష్టిస్తాడు విశ్వామిత్రుడు త్రిశంకుడు ఇటు భూమి మీదకు చేరకుండా, అటు స్వర్గానికి వెళ్ళకుండా మధ్యలోనే మరో క్రొత్త స్వర్గంలో తలక్రిందులుగా వ్రేలాడుతూ ఉండిపోయాడు. రాస్తే "త్రిశంకు స్వర్గం" అన్నాడు (ఇటూఅటూ చెందకుండా మధ్యలో ఆహారించే పరిస్థితిని "త్రిశంకు స్వర్గం"గా ఇప్పటికీ మనం చెప్పుకోవడం పరిపాటి.) పురాణపరంగా ఇదీకథ! అయితే ఇందులోని అంతరార్థాన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం.

విశ్వామిత్రుడు తన ప్రయోగాల శక్తి ఫలితంగా యంత్రపరమైన ఒక అంతరిక్షనౌక (రాకెట్)ను రూపొందించాడు (ఈ విషయాన్నే 'తపోశక్తి' అని చెప్పారు) త్రిశంకుణ్ణి ఆ రాకెట్‌లోకి ఎక్కించి, అంతరిక్షంలోకి పదిలాడు. అయితే ఏదో సాంకేతిక లోపంవల్ల రాకెట్ చెడిపోయి, అందులోని త్రిశంకుడు బయటకు తలక్రిందులుగా పడిపోయాడు. (ఇలా పడిపోవడాన్నే ఇందుడు త్రోసివేయడంగా అభివర్ణించారు.) త్రిశంకుడు పడినది అంతరిక్షంలో కాబట్టి, ఎలా పడినవాడు అలాగే అక్కడే ఏ ఆధారం లేకుండా ఉండిపోయాడు. ఏ వైరెస్ లాంటి సాధనం ద్వారానే విశ్వామిత్రుడికి విషయాన్ని వివరిస్తూ, రక్షించమని వేడుకున్నాడు. ఎటూతోచని స్థితి ఏర్పడింది విశ్వామిత్రుడికి. "నాయనా! ఇక నువ్వు అక్కడే ఉంటావు. ఎప్పటికీ నీ ఉనికి అదే!" అంటూ త్రిశంకుణ్ణి అనునయించాడు. (పడిపోతున్న త్రిశంకుణ్ణి మధ్యలో నిలిపి, అతనికి ఓ స్వర్గాన్ని సృష్టించడంలోని ఆసలు విషయం ఇదే!) నిజానికి విశ్వామిత్రుడు త్రిశంకుణ్ణి మధ్యలో అపలేదు. అంతరిక్షంలో పడినవాడు ఎలాగూ ఎక్కడివాడు అక్కడే ఉంటాడు. విశ్వామిత్రుడు అతనికోసం స్వర్గాన్నేమీ సృష్టించలేదు. త్రిశంకుడున్న ప్రదేశం ఒక విధమైన "స్వర్గ వాతావరణంగా" పొల్చుబడింది. ఎందువల్లనంటే త్రిశంకుడు అక్కడ అకలి దప్పలతో మరణించినా కూడా, అతని శరీరం ఏమాత్రం చెడిపోదు. ఆ అంతరిక్షంలో అతని శవం నిత్య మాతనంగా ఎవ్వాళ్ళయినా, ఎన్నేళ్ళయినా అలాగే స్థిరంగా ఉంటుంది. చివరకు అతను పొందిన స్వర్గదశ అదన్నమాట! అకాలంలో ఏమివర్ రేఖ (Equinox) చలనంవల్ల దక్షిణ అకాశంలో ప్రక్కకు జరిగిన ఒక నక్షత్రరాశికి "త్రిశంకురాశి" అని పేరు పెట్టబడింది త్రిశంకుని గాథకు గుర్తుగా ఆ రాశికి ఆ పేరు పెట్టడం జరిగింది. ఈరాశినే నేడు విదేశీయులు "నడరవ్ క్రాస్" అంటారు. అగస్త్యతార ఈ రాశి లోనిదే!

వాతావరణం లేని కారణంగా, అంతరిక్షంలోని త్రిశంకుని శవం పాడవకుండా ఉనాటికీ అలాగే ఉంటుంది వెదికి పట్టుకునే ఓపిక మనకుందాలి గాని, అంతరిక్షంలో త్రిశంకుని శరీరం వేటికీ భద్రంగా ఉంటుంది

మొట్టమొదటి అంతరిక్ష యాత్రికుడు ఎవరని అడిగితే రష్యాదేశస్యుడైన యూరిగగారిన్ అంటూం అవిధంగానే రాకెట్‌ను కనుగొన్నది ఎవరని అడిగితే జర్మన్ శాస్త్రవేత్త 'టెటర్ట్' అని చెప్తాం. నిజానికి ఈ రెండు విషయాలూ పొరబాట్లే! యూరిగగారిన్ రాకెట్‌ద్వారా మొట్టమొదటగా అంతరిక్షయానం చేసినవాడు 'త్రిశంకుడనే హైందవ మహారాజు' యాత్రక రాకెట్‌ను మొదటగా రూపొందించిన వాడు "బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్రుడు"

అయితే విశ్వామిత్రుడు సంపించిన రాకెట్ దెబ్బతిన్నదం, మన భారతీయులకేమీ

ఈవిధంగా ఉంటుందట "వాంతులు, వికారాలతో నీరసం వస్తుంది వెన్నుపూనలు దూరదూరంగా జరిగి మనుషులు పొడవుగా అవుతారట. తద్వారా భరించలేని నడుంనొప్పికి గురౌతారట శరీరంలోని కార్నియం హరించబడి, ఎముకలు బలహీన పడతాయట గుండెతో సహా పలుభాగాల్లో కండరాలు అలసటతో దెబ్బతింటాయట. రక్తంలోని తెల్లరక్తకణాలు, ఎర్రరక్తకణాలు సంఖ్యాపరంగా తగ్గిపోతాయట" భూమి అకర్షణ శక్తినుండి తప్పించుకున్న మనషికి, ఇన్ని బాధలు కలుగుతాయని స్వయంగా అధునిక విజ్ఞానులే చెప్తున్నారు ఇక అంతరిక్ష మనుగడ ఎలా సాధ్యమో అలోచించండి. స్థిరంగా భూమిపైనే అవోగ్యదాయకంగా గడవలేక చస్తున్నాం. ఇక అంతరిక్ష నివాసం తక్కువయిందా మనకు? ఉట్టికెగరలేనివాడు . అనే సామెతలా ఉంది కదూ!

★ ★ ★

18. నేటి ఆయుధాల్ని మించిన నాటి అస్త్రశస్త్రాలు

అస్త్రశస్త్రాల మాటకొస్తే, అధునిక కాలంలోని ఆయుధాలముందు పురాణకాలం నాటి ఆయుధాలు ఒక లెక్కలోనివి కావని చాలామంది భ్రమ పడతారు. అయితే ఈనాటి ఆయుధాల కంటే కొన్నివేల, లక్షల రెట్లు శక్తిగల ఆయుధాలు పురాణకాలంలో ఉన్నాయి పురాణకాల అస్త్రాలతో అనేక అదృశాలు సాధించబడ్డాయి అధునిక బాంబులకంటే శక్తిగల అస్త్రాలు, నాటికాలంలో అనేకం ఉన్నాయి వాటివల్ల కలిగే దెబ్బ పరిణామాల్ని అపహాసిక పురాణకాలం నాటి పెద్దలు, జలాంటి అస్త్రప్రయోగాల్ని విశేషించారు ఒక్క పాశుపతాస్త్రం ప్రయోగిస్తే చాలు. మొత్తం భూమండల మంతా మూడి మసైపోతుంది దానితో పశుఉచ్ఛేదకాల ఆయుధం నేడింకా కనిపెట్టబడలేదు

యజుర్వేదానికి ఉపనేదం 'ధనుర్వేదం'. ఈ ధనుర్వేదం మచ్చుకయినా దొరకకుండా సశించడం నిజంగా మన దురదృష్టం పురాణకాలం నాటి వివిధ అస్త్రశస్త్రాల విషయాలు అందులో కూలంకషంగా ఉన్నాయని మాత్రం వివిధ గ్రంథాల ద్వారా తెలుస్తోంది వాటి ధనుర్వేదం మనకు లభించివుంటే దుందుదుకు బుద్ధిగల దేశాలకు భయభక్తులు వేర్వే, ప్రపంచాన్ని 'శాంతిమండలం'గా చేసి ఉండేవాళ్ళు.

పురాణకాలం నాటి ఆయుధాలు ముఖ్యంగా రెండు రకాలుగా ఉండేవి 1 శస్త్రాలు, 2 అస్త్రాలు. పిడిచాకు, కత్తి, గద, బళ్ళెం, తూలం, మామూలు బాణాలు మొదలయినవి శస్త్రాల కోసం చెందుతాయి శస్త్రప్రయోగానికి నిపుణత, ఔర్యం, వీరత్వం చాలు అస్త్రం విషయం అలాకాదు అది మంత్రయుక్తంగా ప్రయోగించ బడుతుంది. అస్త్ర పశుపాక్షసకు ప్రత్యేక శ్రద్ధానెక్కులతో పాటూ తపస్సు

లేదా మంత్రసాధన అవసరం సాధించిన శక్తితో (మంత్రయుక్తంగా) గర్భిణిరక్షణ
సేవ, అస్త్రంగా మార్చి ప్రయోగించవచ్చు శస్త్రానికంటే అస్త్రానికున్న శక్తి అపారమైనది
మామూలు వీరులకు శస్త్రాలే శరణ్యం. అస్త్రాలయుద్ధం కేవలం మహాశక్తి సంపన్నుల
మధ్యనే జరుగుతుంది ఎందుకంటే అస్త్రాల సాధన మహాశక్తి సంపన్నులకే సాధ్యం
ఒక శక్తివంతునిప్పుడు ప్రయోగించిన లకే అస్త్రంవల్ల కాన్పించేల మంది లేదా లక్షలమంది
మరణించే అవకాశం ఉంది భయంకర ప్రకృతి ఉత్పాతాలు కూడా కలగవచ్చు.
ప్రయోగించిన అస్త్రాన్ని, కావాలంటే తిరిగి ఉపసంహరించవచ్చు లేదా దాని లక్ష్యాన్ని
మార్చవచ్చు అస్త్రాలకు ఉదాహరణలుగా నారాయణాస్త్రం, పాశుపతాస్త్రం, బ్రహ్మ
శిరాస్త్రం, బ్రహ్మస్త్రం, ఆగ్నేయాస్త్రం, వారుణాస్త్రం, వింద్రాస్త్రం, వాయువాస్త్రం,
నమ్మోహనాస్త్రం మొదలగు అనేక అస్త్రాలను చెప్పకొవచ్చు

అధునిక కాలంలో రివాల్యూర్, కుపాకీ, మరకుపాకీ, పిరంగి, శతమ్మి వంటి కస్త్రాలు తయారయ్యాయి ఇక అస్త్రాల సంగతి. పురాణకాల అస్త్రాలు మంత్ర యుక్తమైతే, ఆధునిక కాల అస్త్రాలు యంత్రయుక్తమైనవి. అధునిక అస్త్రాలుగా వివిధ బాంబులను, క్షిపణులను చెప్పకోవచ్చు. అయుధాలను నిర్ణీత స్థలాలకు తీసుకువెళ్ళి ప్రయోగించే “క్షిపణులు” (ఆనగా మిస్సైల్స్) నేటి ప్రత్యేకత క్షిపణులను ప్రయోగించిన తర్వాత కావాలనుకుంటే వాటి దిశను మార్చవచ్చు. గమ్యాన్ని ఛేదకముందే వాటిని సైలేటట్లు కూడా చేయవచ్చు. ఇటువంటి ప్రత్యేకతలున్న క్షిపణుల వంటి అయుధాలు పురాణకాలంలోనూ ఉన్నాయి వాటి సంగతి తెలుసుకుందాం, రండి

పురాణకాల అస్థ విన్యాసాలు

అస్సాలకు సంబంధించిన మంత్రాలు నిర్ణీత సానువునకు తగ్గించబడినవి. అంతేకాదు. ఆ మంత్రాలు శక్తితరంగాల్ని పంపించి, వాతావరణాన్ని మార్చివేసేవి. అంతేకాదు. ఆ మంత్రాలు అనేక సైన్సు ప్రక్రియల్ని జరిపి, చిత్రవిచిత్రాలు చేసేవి అన్నమాట మంటుంది. అలాంటివి (నేటి మన విద్వంశక అయుధాల వల్ల మంటలు పుట్టి ఎలా వ్యాపిస్తున్నాయో, అలాగే ఇటీవల) ప్రకృతిలో కొన్ని పదార్థాల విభజన వల్ల లేదా అయినా వల్ల 'సీరు, గాలి, అగ్ని' పుట్టి అవకాశాలున్నాయి కదా! వాయువాస్త్రం, వాయువాస్త్రం కూడా ఈ సిద్ధాంతాలపై పనిచేసేవే వాయువాస్త్రం నీటిని వర్షింపజేసేది. వాయువాస్త్రం విపరీతమైన గాలిని సృష్టించేది ఒక అస్రాన్ని అనుభవించేయడానికి. అలా అస్రాన్ని వాడేవారు అగ్నియాస్త్రాన్ని. వాయువాస్త్రంతో చల్లార్చేవారు వాయువాస్త్రంవల్ల సమీకరించబడిన మేఘాల్ని. వాయువాస్త్రంతో చెల్లాచెదురు చేసేవారు.

అశ్వస్తేవని అనుకుంటే ప్రయోగించిన వారే. తిరిగి తన ఆస్తిని ఉపసంహరించవచ్చు. మరోలా కావాలనుకుంటే, ఆస్త్రం లక్ష్యాన్ని మార్చవచ్చు.

అనాడు సమ్మోహనాస్త్రం అనే ఆస్త్రం ఉండేది దాన్ని ప్రయోగిస్తే శత్రువులంతా హిప్పిటేజ్ చేయబడినట్లుగా సమ్మోహితులై పడిపోయేవారట. బహుశా ఒకరకం మత్తును కలిగించే గ్యాస్ ఏదయినా ఆ ఆస్త్రం నుండి విడుదలయ్యేదేమో! ఆ గ్యాస్ వేటి మన 'టియర్ గ్యాస్, లాపింగ్ గ్యాస్'ల జాతికి చెందినదై ఉండాలి. మహాభారతం లోని ఉత్తర గోగ్రహణ సందర్భంలో అర్జునుడు ఈ సమ్మోహనాస్త్రాన్ని ప్రయోగించి కొరవ ఏరులందరినీ సమ్మోహితుల్ని చేసి పడగొడతాడు.

ఐంద్రాస్త్రం అనేదాన్ని ప్రయోగిస్తే దానిలోనుండి చిన్నచిన్న శస్త్రాలు వందలూ, వేలుగా వెలువడి శత్రునాశనం చేస్తాయి వేరు కొన్నిరకాల అధునిక బాంబులు ప్రేరినవ్వుతు ఉండులోనుండి ఇనుపముక్కలు, ఇనుప నూదులు మొదలైనవి వెదజల్లబడి ప్రాణాలు తీస్తాయి. ఇదేవిధంగా ఐంద్రాస్త్రం పనిచేస్తుందన్నమాట.

బ్రహ్మశిరాస్త్రం ఆస్త్రాల చరిత్రలో ఇదొక ప్రముఖ ఆస్త్రం. తనకిచ్చిన అజ్ఞను వెరవేర్చే ఆస్త్రం ఇది మహాభారతంలోని ఒక సంఘటనను చెప్పుకుంటే, తద్వారా మనకు ఈ ఆస్త్రం గురించి తెలుస్తుంది పాండవుల వంశం అంతరించి పోవాలనే తలంపుతో ఆశ్వుత్థామ బ్రహ్మశిరాస్త్రాన్ని ప్రయోగిస్తాడు ఆ ఆస్త్రానికి ప్రతిగా అర్జునుడు తానొక బ్రహ్మశిరాస్త్రాన్ని ప్రయోగిస్తాడు అయితే ఈ బ్రహ్మశిరాస్త్రం అనేది అన్నివేళలా ప్రయోగించకూడనిది ఆ అస్త్రప్రయోగంవల్ల ప్రకృతి ఉత్పాతాలు పుట్టుకొస్తాయి ఆ ఆస్త్రం యొక్క 'హెచ్చుశక్తి' ప్రయోగించబడిన దేశంలో, 12 సంవత్సరాల వరకూ వర్షాలు పడవు పంటలు పండవు. వృక్షజాలం నశిస్తుంది. ప్రాణులకు రోగాలూ, అంధత్వంకూలూ ప్రాప్తిస్తాయి గర్భవతులకు గర్భస్థావాలూ, గర్భస్థపిండాల మరణాలూ సంభవిస్తాయి ఆశ్వుత్థామ, అర్జునుడూ ఈ ఆస్త్రాల్ని ప్రయోగించడంతో వెంటనే అశ్వుడ ప్రత్యక్షమయ్యాడు వ్యాసమహర్షి సైన్ తిలిపిన విధంగా బ్రహ్మశిరాస్త్రం కలిగించే ప్రకృతి ఉత్పాతాలను చెప్తాడు ఒక బ్రహ్మశిరాస్త్రంతో మరో బ్రహ్మశిరాస్త్రం అయిపోయినా కూడా ఆ దేశంలో 12 సంవత్సరాల పాటు వర్షాలు పడవని వివరించి, రెండూ బ్రహ్మశిరాస్త్రాలనూ ఉపసంహరించమని ఇరువురినీ అవేశిస్తాడాయన బ్రహ్మశిరాస్త్రం ప్రయోగిస్తే తిరిగి ఆనర్థాలే, వేటి అణుబాంబు ప్రయోగంవల్ల కలుగుతాయి. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో జపాన్ పై ప్రయోగించబడిన అణుబాంబు వల్ల సైన్ తిలిపిన విధంగా చెడుఫలితాలన్నీ సంవత్సరాల తరబడి కలిగాయి. అటువంటి అయిదురాల వల్ల తిరిగి చెడు ఫలితాల్ని, దాదాపు 5వేల సంవత్సరాల

క్రితమే వ్యాసమహర్షి వివరించడం అత్యద్భుతం!) చేసిన అస్త్రాన్ని ఉపసంహరించాలంటే అది అందరికీ సాధ్యం కాదు. పైగా బ్రహ్మశిరాస్త్రాన్ని ఉపసంహరిస్తే అది ప్రయోగించిన వారినే చంపుతుంది. తపస్సు, దానమూ, బ్రహ్మచర్యమూ, సత్యమూ, గురుభక్తి ఉన్నవారు మాత్రమే దాన్ని ఉపసంహరించ గలరు. ఈ సర్వజాలన్న అర్హులందరూ ఉన్నాయి కనుక వ్యాసమహర్షి చెప్పినంతనే అతను తన అస్త్రాన్ని ఉపసంహరించాడు. అశ్వత్థామకు మాత్రం అస్త్ర ఉపసంహరణ చేతకాలేదు. అయితే ఆ అస్త్రం పల్లవాలే కీడును మాత్రం తగ్గించాడతను.

అశ్వత్థామ వదిలిన బ్రహ్మశిరాస్త్రం యొక్క శక్తి, పాండవ స్త్రీల గర్భాలను సంహరించింది. ఉత్తర (అభిమన్యుని భార్య) గర్భంలో ఉన్న 'పరీక్షిత్తు'ను కూడా చంపింది. (తిరిగి మళ్ళీ పరీక్షిత్తును శ్రీకృష్ణుడు బ్రతికించాడనుకోండి. అది వేరే కథ.) ఇక్కడ బ్రహ్మశిరాస్త్రం ప్రతిభ ఏమిటో చూడండి. తల్లికి ఏమాత్రం హాని కలిగించకుండా, అమె గర్భంలోని శిశువును మాత్రమే చంపింది. అదే వేటికాలంలోని అయుధమైతే గర్భస్థ శిశువుతో పాటూ తల్లిని కూడా చంపేస్తుంది కానీ బ్రహ్మశిరాస్త్రం అలాకాదు. తల్లిని కైమంగా ఉంచి, తన లక్ష్యమైన గర్భస్థ శిశువునే దెబ్బతీసింది. నిజంగా అద్భుతమైనది ఈ అస్త్రం. కోరిన లక్ష్యాన్ని అత్యంత జాగరూకతతో చేదించగలదు.

పాశుపతాస్త్రం : అతిశక్తివంతమైన ఒక అస్త్రం ఇది. తపస్సుతో శివుని మేల్పించి అర్జునుడు పొందాడు దీన్ని. అర్జునిడికి శివుడు ఈ అస్త్రాన్ని ఇస్తూ "పాశుపతానికి అసార్యమైనది ఏదీలేదని, అయితే దాన్ని శక్తిహీనులపై ప్రయోగిస్తే లోకాన్ని తగలబెడుతుందని, అది అన్నివేళలా అందరిమీదా ప్రయోగించేది కాదని" చెప్పాడు. అస్త్రంగా ఇది మారణహోమాన్ని సృష్టించగలదు. అంతేకాదు, దేనినైనా నిర్ణీతస్థానానికి దోర్ల మెస్త్రేలోగా కూడా పనికొస్తుంది. ఇది టు-ఇన్ వన్ లాంటి ఆయుధం. అన్నమాట మారణాస్త్రంగా దీన్ని ప్రయోగిస్తే, బ్రహ్మశిరాస్త్రం మాదిరిగానే ప్రకృతి ఉత్పాతాల్ని కల్పిస్తుంది. అందువల్ల ఈ పాశుపతాన్ని కూడా ఎప్పుడుపడితే అప్పుడు వాచించని అలాటి పెద్దలు (ఋషులు) అంక్ష విధించారు. కాబట్టి అర్జునుడు మారణాస్త్రంగా ఈ పాశుపతాన్ని కురుక్షేత్రయుద్ధంలో వాడలేదు. మారణాయుధంగా దాన్ని కనుక ఉపయోగించి ఉంటే అర్జునుడు కేవలం ఒక్కక్షణంలోనే కొరవుల్ని నిలబెట్టేసేవాడు. పాశుపతాస్త్రాన్ని మెస్త్రేలోగా మాత్రం ఒకసారి వాడొచ్చు అన్నమీద ఆ విషయం గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం. కొరవులకూ, పొడివులకూ బానిమరిది 'సైందవుడు' సైందవుడికి అతని తండ్రి అయిన వృష్ణక్షత్రుడు, ఒక వంశ ప్రాధులూ "ఏవరివల్ల తన తనయుని తల వేలపై పడుతుందో, వారియొక్క

శిరస్సు ముక్కుముక్కులై ప్రేరిపోవాలని" తన తపశ్శక్తితో శాసించాడు ఈ విషయం కృష్ణునికి తెలుసు. కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో అర్జునుడు తన బాణంతో సైంధవుడి తలను తేగనడుకుతాడు. ఆ 'తల' క్రిందపడిందంటే, అర్జునుని శిరస్సు ప్రేరిపోయి ఉండేదే! ప్రమాదాన్ని పసిగట్టాడు శ్రీకృష్ణుడు. సైంధవుని తలను నేలపై పడనివ్వవద్దని అర్జునడితో చెప్పాడు. అర్జునుడు తన బాణాలను ఉపయోగిస్తూ, సైంధవుడి తలతో బంతి అట అడసాగాడు "ఈ తలను ఏం చెయ్యమంటావు? అయివా ఎందుకూ ఇదంతా?" అంటూ కృష్ణుణ్ణి అడిగాడు కృష్ణుడు అనలు విషయం చెప్పాడు "అయితే ఏం చేద్దాం మరి?" అన్నాడు అర్జునుడు "సైంధవుని తండ్రి వృద్ధక్షత్రుడు శమంతపంచకంలో తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు. అతని తోడపై ఈ తలకాయ పడేలా చెయ్యి ఆ పని ఒక్క పాశుపతాస్త్రం వల్లనే సాధ్యం" అని చెప్పాడు శ్రీకృష్ణుడు. పాశుపతాన్ని తీసి మంత్రించి వదిలాడు అర్జునుడు. ఆ అస్త్రం సైంధవుని తలను ఎక్కడో ఉన్న శమంతపంచకానికి తీసుకొనిపోయి, వృద్ధక్షత్రుని తోడపై పడేసింది. దాన్ని తన కుమారుని శిరస్సుగా గుర్తించలేకపోయాడు వృద్ధక్షత్రుడు. ఉలిక్కిపడి క్రిందకు నెట్టేగాడు సైంధవుని తల ఆ విధంగా నేలపై పడింది. ఆ తలను నేలపై పడగొట్టినవారు వృద్ధక్షత్రుడు కాబట్టి, అతని తల ముక్కుముక్కులుగా ప్రేరిపోయింది. తాను ఇచ్చిన పరానికి తానే బలి అయ్యాడు వృద్ధక్షత్రుడు. ఈ వందర్యంలో పాశుపతాస్త్రం ఒక "క్షిపణి" గా పనిచేయడం మనం గమనించవచ్చు.

పాశుపతాస్త్రం, బ్రహ్మశిరాస్త్రం ఈ రెండూ కూడా జగత్ పంహారం చెయ్యగలవు. మారణాయుధాలుగా వీటిని ఉపయోగిస్తే అనేక లక్షల శూలాలూ, గదలూ, సిర్పాల్లాంటి బాణాలూ వాటినుండి పుడతాయి. వీటిని మనుషులపై ప్రయోగిస్తే ఎన్నో అపదలు వస్తాయి ఎంత ప్రమాదం వచ్చినా, ఇతరితర ఉపాయాలవల్లనే తప్పించుకోవాలి గాన, ఈ అస్త్రాల్ని ప్రయోగించకూడదు. మారణకాండకై వీటిని ప్రయోగించడాన్ని నిషేధించారు వాటి విజ్ఞులు.

బ్రహ్మాస్త్రం బ్రహ్మాస్త్రం అనేది ఈనాటి బాంబులవలె మారణకాండను సృష్టించగల అస్త్రం పురాణకాల యుద్ధాల్లో మహావీరులు వీటిని వాడేవారు.

సుప్రసిద్ధ రష్యన్ పండితుడు డాక్టర్ A A గోర్బోవ్స్కి తన గ్రంథమైన "బుక్ ఆఫ్ హైపోథెసిస్" లో మహాబారతకాలం వాటి అస్త్రాలను సమర్థిస్తూ వ్రాశాడు. అలనాటి అస్త్రాలు ఇప్పటి అణ్వాయుధాలకంటే భయంకరమైనవని అయన తెలిపాడు. వాటి అస్త్రాల ప్రయోగం వల్ల వేటి అటంబాలు, హైడ్రోజన్ బాంబులవల్ల కలిగే పరిణామే "పురాణాల్లో" చెప్పబడ్డాయని, అయన అభ్యర్థిస్తూ వ్రాసుకొచ్చాడు.

దాదాపు 4 వేల ఏళ్ళక్రిందట మరణించిన ఒక వ్యక్తి అస్థిపంజరంలో మామూలు ప్రమాణంకంటే ఎన్నో హెచ్చు రెట్లు రేడియోధార్మికత కన్పించిందనీ, బ్రహ్మాస్త్రం వంటి ఆయుధంవల్ల మరణించిన వారిలో అతను ఒకడై ఉంటాడని ఆయన తన గ్రంథంలో వివరించడం జరిగింది. ప్రాచీన కాలంలో బోజుడు వ్రాసిన 'సమరాంగణ మాత్రదార' అనే గ్రంథాన్ని ఆయన ఉదహరిస్తూ "ప్రాచీన హైందవులకు ఎగిరే యంత్రాలు తెలుసుననీ, అయితే అవి అజ్ఞానుల చేతుల్లో పడకుండా వాటి వివరాల్ని రహస్యంగా ఉంచారనీ" ఆయన వక్కాణించాడు. (ఈ వార్త 9 9 1986 వాటి ఆంధ్రవత్తిక డైరీలో ప్రచురితమైంది.)

పురాణకాలపు అస్త్రాల గురించి చెప్పాలంటే చాలా ఉందిగానీ, ఇప్పటికీ ఈ వివరాలు సరిపోతాయి.

ప్రాచీన కాలంలో నేటి (ఆధునిక) ఆయుధాలు

అది ప్రాచీన కాలంలో బారతీయులు "వాళికాస్త్రాలు" అనే ఆయుధాల్ని ఉపయోగించేవారట. 'లఘువాళికాస్త్రాలు' నేటి తుపాకులను పోలి ఉండేవట. వాళికాస్త్రాల్లో ఉపయోగించే గుళ్ళను (బుల్లెట్లను) 'గర్భముటికలు' అనేవారట. "బృహన్నాళికలు" అనేవి ఫిరంగులను పోలి ఉండేవట. తుపాకీమందును పోలిన 'అగ్నిచూర్ణం' అనే మందును నాకు వాడేవారట. 'అగ్నిదారణ, క్షేప్య అగ్నియోగ, విశ్వాన ఘాతీ' అనే 3 రకాల ఆయుధాలు నేటి మన బాంబులను పోలి ఉండేవట. బాంబుల వంటి ఈ 3రకాల ఆయుధాల వల్ల పుట్టే మంటలను అర్పడానికి 'పర్వన్య' అనే యంత్రం ఉండేదట. బారతీయుల వాళికాశస్త్ర పరిజ్ఞానం, వాటికి చెందిన ప్రయోగాలూ వేదాల్లో ఉన్నట్లుగా తెలుస్తూంది. అయితే ఆ వేద విభాగాలు పాశ్చాత్య దేశాలకు తీసుకుపోబడ్డాయట. (శ్రీ డి.వి. శేషగిరిరావు గారి "మన విజ్ఞాన సంపద" అనే గ్రంథం చూడండి)

నాటి యుద్ధాలు - నేటి యుద్ధాలు

ఈనాటి యుద్ధాలు పూర్తిగా అనాగరికమైనవి, క్రూరమైనవి. ఎమరిపాటులో ఉన్నవారి సైన్యా, యుద్ధంతో సంబంధంలేని సాధారణ ప్రజలసైన్యా కూడా (వయోభేదం పాటించకుండా) దొంగల్లా దాడిచేసి, చంపుతున్నారు. నీతినియమాలూ, హెచ్చరికలూ లేకుండా నిరాయుధులూ, అర్తులూ అయిన వారిపై దొంగదెబ్బతీసి చంపడం నేటి యుద్ధవిధి

ఎన్నో నియమాల్నూ, ధర్మాల్నూ ఆచరిస్తూ నమశ్చిత్తే అయిన శత్రువులా బాహుబాహుగా పొరాడదం అనాటి యుద్ధనీతి. నాటి యుద్ధాల కోసం 'వ్యూహరచనలు, యుద్ధతంత్రాలు, వీరోచిత విద్యలు, అస్త్రశస్త్ర ప్రయోగాలు' వేర్చుకునేవారు అనాడు శత్రువులను శక్తింపడమే కాకుండా ఇంకా ఉధృతంగా ఉత్పాతాల్ని సృష్టించే పెద్ద అయుధాలను, 'విచక్షణ కలిగిన వీరులు' అనాలోచితంగా ప్రయోగించేవారు కాదు. దీనికి ఉదాహరణగా రామాయణంలోని ఒక సంఘటనను మనం చెప్పకోవచ్చు. ఇంద్రజిత్, లక్ష్మణుల మధ్య యుద్ధం కొనసాగుతుండగా దుష్టుడైన ఇంద్రజిత్ బ్రహ్మస్తాన్ని ప్రయోగిస్తాడు. అతని అగడాన్ని కట్టించడానికి లక్ష్మణుడు కూడా బ్రహ్మస్త్రం తీయబోగా, శ్రీరాముడు అడ్డుపడి "తమ్ముడూ! ఉత్పాతాల్ని కలిగించే అటువంటి అయుధాల్ని, ఒక వ్యక్తికోసం అన్నిచేతలా ప్రయోగించరాదు" అని చెప్తాడు. ఈనాటి యుద్ధాల్లో ఇటువంటి విచక్షణ కన్పించదు.

ఇకపోతే మిస్సైల్స్ ని పోలిన అస్త్రాలు అనాడు ఉన్నాయని తెలుసుకున్నాం కదా! అటువంటి అస్త్రాన్ని ప్రయోగించినా కూడా తిరిగివద్దని లావిస్తే, వినాశనం జరిగేలోగా దాన్ని ఉపసంహరించేవారు. లేదా ఆ అస్త్రాన్ని దారిమళ్ళించి, లక్ష్యాన్ని మార్చగల శక్తి కలిగి ఉండేవారు. రామాయణకాలలో శ్రీరాముడు, పరశురామునిపై అస్త్రం సందిస్తాడు. పరశురాముడు తాను ఓడినట్లు ఒప్పుకోగానే "ప్రయోగించిన అస్త్రానికి తిరుగులేదంటూ" చెప్పి, ఆ అస్త్రలక్ష్యాన్ని పరశురాముని శరీరంనుండి తప్పించి, అతని పుణ్యవలంనైపు మళ్ళిస్తాడు శ్రీరాముడు. మహాబారతంలో అశ్వత్థామ పాండవులనూ, వారి సంతతిని నశింపజేసే తలంపుతో బ్రహ్మశిరాస్త్రాన్ని ప్రయోగిస్తాడు. ఆ తర్వాత వ్యాసుని మాటపై ఆ అస్త్రం లక్ష్యాన్ని పాండవ స్త్రీల గర్భాలకు పరిమితం చేస్తాడు రాముడు, అర్జునుడు వంటి పురాణ పురుషులు అస్త్రలక్ష్యాల ఉపసంహరణ (లేక మళ్ళింపు) చేసేవారు.

ఆరుసిక మారణాస్త్రాలకు దీటైన, అంతకంటే మనమైన అస్త్రశస్త్రాలను కనుగొనడమే కాకుండా, నాటికి వెరుగుడు కూడా కనుగొన్న మేధావులు 'హైందవ మహర్షులు' అనాటి అస్త్రాలు కేవలం మంత్రయుక్తాలే కాదు. మహాబుధులు తమ మేధస్సుతో ప్రయోగాల్ని పాగించి, నాటిని తయారుచేసేవారు నాటిని దేశంక్షణకు, ప్రజారక్షణకు, దుష్టశిక్షణకు ఉపయోగించమని వీరులకు అందించేవారు. రామాయణంలో విశ్వామిత్రుడు శ్రీరామునకు అనేక అస్త్రాలను అందించడం ఇందుకు ఉదాహరణగా పేర్కొనవచ్చు.

19. ఋషులే అలనాటి ఐక్యరాజ్యసమితి

ఆటంబాంబు దెబ్బ ఎలా ఉంటుందో ప్రపంచం ఒకే ఒక్కసారి రుచి చూసింది. రెండవ ప్రపంచయుద్ధం చివరిదశలో, అనగా 1945 అగష్టు 6 మరియు 9 తేదీలలో జపాన్‌లోని హిరోషిమా, నాగసాకీ నగరాలపై ఆటంబాంబులు ప్రయోగించబడ్డాయి. దానివల్ల కలిగిన భయంకర పరిణామాలను చూసి, మానవాళి ఇప్పటికీ భయంతో వణికిపోతూనే ఉంది. ఆటంబాంబు ప్రయోగిస్తే జీవులు మరణించడం, కట్టడాలు, అన్యులూ నాశనం కావడం మాత్రమే కాదు ఆనేక పంపత్తురాల వరకూ కూడా అక్కడి వాతావరణం కలుషితమై పోతుంది ఈ కారణంగా ఏళ్ళ తరబడి సరైన వానలు కురవకపోవడం, పంటలు సరిగా పండకపోవడం, జీవులకు క్రొత్తక్రొత్త రోగాలు రావడం, స్త్రీలకు గర్భవిచ్ఛిన్నాలు జరగడం, పుట్టబోయే పిల్లలు వికలాంగులుగా జన్మించడం లాంటి చెడు పరిణామాలు సంభవిస్తాయి. ఇవన్నీ కూడా జపాన్ దేశం ఎదుర్కొంది. ఇటువంటి దారుణ పరిస్థితి, భవిష్యత్తులో మళ్ళీ ఎక్కడా కలగకూడదని ప్రపంచ దేశాలన్నీ నిశ్చయించుకున్నాయి. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత ప్రపంచ శాంతి కోసం వివిధ దేశాల కూటమిగా "ఐక్యరాజ్యసమితి" అనే సంస్థ (U.N.O.) 1945 అక్టోబరు 24న అమెరికాలోని న్యూయార్క్ నగరంలో ఏర్పరచబడింది. ప్రపంచ దేశాలమధ్య యుద్ధాలు జరగకుండా శాంతిని పరిరక్షించడం, అణ్వాయుధాల ప్రయోగాల్ని నివారించడం ఈ సంస్థ ముఖ్య లక్ష్యాలు. ఈ సంస్థలో వివిధ దేశాలకు రెండైన అధికారులు సభ్యులుగా ఉంటారు. వీరంతా కలసి ప్రపంచ సంక్షేమంకోసం కృషి చేస్తుంటారు. దుందుడుకు దేశాల ప్రవర్తనను ఐక్యరాజ్యసమితి అడ్డుకుంటూ ఉంటుంది. ఈనాడు ప్రపంచంలో ఆనేక దేశాలవద్ద అణ్వాయుధాలున్నాయి. ఇటువంటి స్థితిలోగాని 3వ ప్రపంచయుద్ధం వచ్చిందంటే, భూమిపై సర్వం వినాశనానికి లోనౌతుంది. అందువల్లనే అటువంటి ప్రమాదం ఏదీరాకుండా ప్రపంచశాంతి నిలిచి ఉండడంకోసం ఐక్యరాజ్యసమితిని ఏర్పరచుకున్నాం. అణు ఆయుధాలవల్ల కలిగే దారుణ పరిణామాల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని, ఒక దేశం మరో దేశంపై అటువంటి ఆయుధాల్ని ప్రయోగించకుండా చూస్తుంది ఈ సంస్థ.

ప్రపంచశాంతి కోసం ప్రతికాలంలోనూ ఒక సంస్థ లేదా వ్యవస్థ అవసరం. ప్రస్తుతకాలంలో మనం ఐక్యరాజ్యసమితిని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. మరి పురాణ కాలంలోని పరిస్థితి ఏమిటి? "ఋషులే అలనాటి ఐక్యరాజ్యసమితి". భూమండలంపై క్రీస్తుకర్త పరిస్థితుల్ని ఋషులే సమీక్షించేవారు. అవసరమైన చర్యల్ని తీసుకునేవారు.

ప్రపంచానికి ఆయుధాల ముప్పు అవేదీ ఈనాడే కాదు, పురాణకాలంలోనూ ఉండేది. ఈనాటి ఆయుధాల కంటే పురాణకాలంలోనాటి ఆయుధాలు మరింత శక్తివంతమైనవని ఇంతకుముందే తెలుసుకున్నాం నేటి మన అణుబాంబులకంటే అనాటి బ్రహ్మశిరాస్త్రం, పాశుపతాస్త్రం మొదలైనవి ఎన్నోరెట్లు శక్తివంతమైనవి. ఈ బ్రహ్మశిరాస్త్రం, పాశుపతాస్త్రం మొదలైన అస్త్రాల ప్రయోగంవల్ల కలిగే ప్రకృతి ఉత్పాతాలను గురించి ఇంతకుముందు వ్యాసంలో తెలుసుకున్నాం కదా! ఇటువంటి అస్త్రాలను ప్రయోగిస్తే సంవత్సరాల తరబడి సరైన వర్షాలు పడకపోవడం, జీవులు అనేక కష్టనష్టాలకు గురికావడం జరుగుతుందని పురాణాలు చెప్తున్నాయి. లోకాన్ని మాధ్వీ మని చేయగల ఇటువంటి ఆయుధాల్ని ఎవరూ ప్రయోగించకుండా అనాటి మహర్షులు చూసేవారు తొందరపడి ఎవరైనా ఇటువంటి మహాస్త్రాల్ని ప్రయోగించబోతే, వెంటనే మహర్షులు అక్కడ ప్రత్యక్షమై, "ఆ అస్త్రాన్ని ప్రయోగించవద్దని", దానివల్ల లోకకంటకమైన పరిస్థితులు ఉత్పన్నమౌతాయని" చెప్పి వారించేవారు మహాభారతంలో అశ్వత్థామ, అర్జునుడు బ్రహ్మశిరాస్త్రాల్ని ప్రయోగించినప్పుడు వ్యాసమహర్షి వారదుడు అక్కడ ప్రత్యక్షమై, ఆ అస్త్రాలను ఉపసంహరించమని కోరడం ఇందుకు ఉదాహరణగా చెప్పకోవచ్చు 'లోకాన్ని దహించే అటువంటి అస్త్రాలను ప్రయోగించకూడదని, వాటి ప్రయోగం వల్ల అనేక సంవత్సరాల పాటు అరిష్టాలు సంభవిస్తాయని' ఆ సందర్భంలో చెప్తాడు వ్యాసమహర్షి (ఇందుకు సంబంధించిన ఇతర వివరాలకు దీనిముందు వ్యాసం చూడండి) ఇదవేల సంవత్సరాల క్రితం వ్యాస మహర్షి చెప్పిన ఆ అరిష్టాలన్నీ, రెండవ స్రవంచ యుద్ధంలో జపాన్‌పై ప్రయోగించబడిన అటంబాంబుల వల్ల కనిపించాయి దీన్నిబట్టి పురాణకాలపు అస్త్రాలను గురించి వ్యాసుడు చెప్పిన విషయాలు యధార్థాలని తెలుస్తోంది ప్రయోగించకూడని ఆయుధాలను ప్రయోగించడంవల్ల ఎలాంటి అవర్ణాలు కలుగుతాయో, వ్యాసుడు అనాడే స్పష్టంగా వివరించాడు ఈ విషయం మనజాతికి నిజంగా గర్వకారణం.

సప్తపదశాంతిని కాపాడడంలో వేటి ఐక్యరాజ్యసమితి కంటే నాటి ఋషిశ్రురలే ఓ పెట్టు సైనున్నారు ఈనాడు బలమైన దేశాల శక్తిముందు, ఐక్యరాజ్యసమితి శక్తి చాలడంతో అయితే ఋషిశ్రురుల శక్తి మాత్రం అలాకాదు. వారికి నియంత్రణా శక్తి చాలా ఎక్కువ ఆయుధ ప్రయోగాల్ని నిరోధించడమే కాకుండా, ప్రయోగించిన ఆయుధాల యొక్క శక్తిని కూడా అణగార్చగలరు ఋషిశ్రురుల మనత అలాంటిది మరి!

20. వేదకాలంలో కరెంటు

విద్యుచ్ఛక్తి అనేది ఆధునిక వాగరికతకు ఒక మూలస్థంభం. విద్యుచ్ఛక్తిని 'విద్యుత్తు' అనీ, దాన్నే సామాన్య పరిభాషలో 'కరెంటు' అనీ అంటారు కరెంటులేని జీవితాలను మనం ఊహించలేం కరెంటుతో అంతటి అనుబంధం ఉంది మనకు సుఖప్రదమైన జీవితాలకు 'కరెంటు' ఒక అలంబన అని మన ఉద్దేశ్యం అయితే పురాణకాలంలో కరెంటు అనేది లేకుండానే హాయిగా జీవించగలిగారు సుఖప్రదమైన జీవితానికి అనాటికి కావలసిన సౌకర్యాలన్నీ, అనాడు ఉండేవి ఏదయినా అలవాటుని బట్టి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం మన జీవితంలో అడియో మరియు వీడియో సౌకర్యాలు (T.V లూ, V.C.R. లూ, రేడియోలూ, టేపరికార్డర్లూ, సినిమాలూ మొదలైనవి) సర్వసాధారణమై పోయాయి. ఇవేవి లేకుండా మన ముందు తరాల వాళ్ళు జీవితాల్ని ఎలా గడిపారో మనకు అర్థంకాదు నిజానికయితే వాళ్ళు మనకంటే అరోగ్యమైన స్థాయిలో హాయిగా జీవితాల్ని గడిపారు దృశ్యశ్రవణ (వీడియో, అడియో) కాలుష్యాల వల్ల మన తరంవారికి కంటిశక్తి, వినికిడి శక్తి కూడా క్షీణిస్తున్నాయి అయితే మత్తుమందులాంటి నేటి వాగరికత నుండి మనం తప్పించుకోలేక పోతున్నాం

వేదాల్లో విద్యుత్తు ప్రస్తావన

పురాణకాలం వారు కరెంటులేకుండా జీవించగలిగారు. అయితే అంతమాత్రాన వారికి కరెంటును గురించి తెలియదని అనుకోకండి వేదకాలానికి మన హైందవులకు విద్యుత్తును గురించిన పరిజ్ఞానం ఉంది. విద్యుత్తుయొక్క స్వప్రకృతిని ఒకజాతిని కూడా వారు వివరించారు. యజుర్వేదం ఈ విషయాన్ని స్పష్టపరుస్తోంది. యజుర్వేదంలో (4-15 19) ఐదుమంత్రాల్లో విద్యుత్తును గురించి ప్రస్తావించడం జరిగింది. విద్యుత్తు అగ్ని వ్యూహపమని, అది రవ్వల రూపంలో అవిచ్ఛిన్నమైందనీ, దానికి రెండు తలలనీ, ఒక తలతో వస్తూ మరో తలతో వెనక్కి పోతుందనీ చెప్పబడింది. ఋణ, ధనాత్మకమైన రెండు విద్యుత్తు మార్గాల్ని (పాజిటివ్, నెగిటివ్ లను) "రెండు తలలుగా" పోల్చడం జరిగిందని మనం గమనించవచ్చు. (తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారి ప్రచురణ "అర్చనావిధి సర్వస్వం 1" చూడండి.) (ఏదయినా విద్యుత్ పరికరానికి రెండు తీగలు పెనవేసిన కరెంటు వైరు కనెక్షన్ ఉండడం మనం చూస్తుంటాం. ఆ రెండు తీగల్లో ఒకటి 'ధనాత్మకం' అనగా పాజిటివ్ (+), రెండవది 'ఋణాత్మకం' అనగా నెగిటివ్ (-) కరెంటు అనగా ఎలక్ట్రానుల ప్రవాహం. పాజిటివ్ తీగద్వారా పరికరంలోకి ప్రవేశించిన కరెంటు, ఆ పరికరాన్ని వనిచేయిస్తూ తిరిగి మళ్ళీ నెగిటివ్ తీగ ద్వారా

బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. విద్యుత్తు ఒక తలతో లోపలకు రావడం, మరో తలతో బయటకు పోవడం అంటే ఇదే! విద్యుత్తు స్వభావాన్ని యజుర్వేదంలో ఎంత స్పష్టంగా వివరించాలో చూడండి మరి!

వేదకాలం నుండి కరెంటును ఎందువల్ల వాడుకోలేదు?

‘విద్యుత్తును గురించి తెలిసి కూడా అనాటినుండి ఎందువల్ల దాన్ని వాడుకోలేదు? ఇదంతా వశి కల్పన మాత్రమే!’ అని వాదించే వారు మనలో ఉండవచ్చు. అటువంటి వారికి వివరణ ఇవ్వవలసిన బాధ్యత మనకుంది. భవిష్యత్తులో లోటునూ, కష్టాన్నీ, నష్టాన్నీ కలిగించే ఏ పనినీ మన పూర్వీకులు చేసేవారు కాదు. అలాగే ప్రకృతి సమతౌల్యతను దెబ్బతీసే ఏ కార్యక్రమాన్నీ వారు చేపట్టేవారు కాదు. భవిష్య తరాలకు లోటునూ, ఇబ్బందినీ కల్గించే తక్షణ ముఖాల జోలికి పూర్వీకులు వెళ్ళేవారు కాదు. కరెంటు వాడనంత మాత్రాన మన పూర్వీకులు ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులేమీ లేవు. అరోగ్యానికి హాని చెయ్యని నూనె, శ్రవ్య దీపాలవీ వాడుకునేవారు. అనాడు ప్రకృతి సమతౌల్యత బాపుండేది కాబట్టి అరోగ్యకరమైన గాలి విస్తారంగా లభించేది. వారికి ప్యాన్లు, A.C ల అవసరం ఉండేది కాదు. కేవలం వింద్యామరలు, వినన కర్రలు సరిపాయేవి. అవిధంగానే ఆ కాలానికి సరిపడిన సాంకేతిక పరిజ్ఞానానికి, కరెంటు అవసరం కలగలేదు. అంతమాత్రాన సాంకేతికంగా వారు వెనుకబడి ఉన్నారా అంటే, అదీలేదు. కరెంటు అవసరం లేకుండానే, లోహాలను రకరకాలుగా వినియోగించుకోగలిగారు. బారీ పరిశ్రమలవీ లేకుండానే, మనిషి మనుగడకు కావలసిన సమస్తాన్నీ అరోగ్యకరమైన రీతిలో ఏర్పాటు చేసుకోగలిగారు. ఈవిధంగా సౌఖ్యవంతమైన జీవితం పొందగలిగినవ్వారు కరెంటు లేనంతలో వారికి అసౌకర్యం, ఇబ్బందీ ఏముంది? ఆ మాటకొస్తే మనమే కరెంటు అనే సౌకర్యాన్ని కల్పించుకుని, ఆ తర్వాత రకరకాలుగా దారుణమైన అసౌకర్యాలకు గురౌతున్నాం. వాతావరణ కాలుష్యానికి విద్యుత్తు ఒక మూలకారణం. అంతేకాదు ప్రకృతిపరంగా సహజ పనరుల సమతౌల్యం కూడా విద్యుత్తు కారణంగా దెబ్బతింటుంది. ఈ విషయాలు భవిష్యత్తులో కీడును కల్గిస్తాయి. అంతేకాదు, ఏమాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా విద్యుత్తు అనేది జీవుల ప్రాణాల్ని తీస్తుంది. ప్రాణాలతో చెలగాటం అదే శక్తి అది. (అరునిక కాలంలో విద్యుత్తు వాడకం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఇంతవరకూ ప్రపంచం మొత్తం మీద కొన్ని కొట్లనుండి విద్యుత్తు మాతానికి బలి అయి మరణించడం జరిగింది.) మొత్తం ఈ అన్నికారణాలవల్లా విద్యుత్తు పంగతి తెలిపేకూడా మన పూర్వీకులు, దాని జోలికి పోలేదు. కానీ నేటి మనిషి పంగతి అలాకాదు. భవిష్యతరాలకు హాని

కలిగినా సరే, తనకు మాత్రం తక్షణ సుఖాలకు లోటు రాకూడదంటాడు విద్యుత్తు అనేది భౌతిక సుఖాలను అందిస్తుంది సజమ! అయితే దాని ద్వారా ఏర్పడే ఇబ్బందికర పరిస్థితులను కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాలి.

అంతేకాకుండా మరోవిషయం! సుఖపర్య ప్రాణం, ఇబ్బందిని తట్టుకోలేదు. కంటేను వాదించాది, చివరకు దానికి బానిసలుగా మారిపోయాం మనం ఇది మన పాపాల ఒక మత్తుమందుగా తయారయింది. క్షణకాలం కంటేనుపోతే, గిజగిజలాడి పామే పరిస్థితికి వచ్చేకాం కంటేను పేరిట వివిధ రకాల కాలుష్యాలకు లోబడి, అనేక జబ్బులను కొని తెచ్చుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు చెప్పండి, పూర్వీకుల కంటే మనం ఎంతవరకూ అదృష్టవంతులమో!

★ ★ ★

21. పురాణకాలంలో లోహాలు

ఆధునిక కాలంలో లోహాల వాడకం అతి సాధారణ విషయం. ఇనుము, బంగారం, వెండి, రాగి, ఇత్తడి, కంచు, మొదలయినవన్నీ లోహాలు. ఇవన్నీ మనకు భూమిలోనే లభిస్తాయి. ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఆయా లోహాలు భూమిలో ఎక్కడెక్కడున్నాయో తెలుసుకోవడం, వెలికి తీయడం, భారీ పరిశ్రమల పహాయంతో వాటిని రకరకాల ఉపయోగాలకు మలచుకోవడం చేస్తున్నాం మనం. అయితే ఈనాడు మనం వాడుకుంటున్నట్లుగానే పురాణకాలంలో కూడా లోహాల్ని విరివిగా వాడుకున్నారు అందుకు (పురాణాల్లో) అనేక అధారాలు కన్పిస్తున్నాయి. వేటి సైన్స్ ప్రక్రియలేవీ తెలియకుండా, అనాటి వారు లోహాల్ని ఎలా తీసి వాడుకోగలిగారని మనకు సందేహం రావచ్చు. అందుకు కావలసిన పరిజ్ఞానం వారికి వేరే విధంగా ఉండేదన్నమాట లోహాల్ని కనుగొనడానికి, వెలికి తీయడానికి, వాడకానికి ప్రియరచడానికి పురాణకాలం వారికి ఒక ప్రత్యేక టెక్నాలజీ ఉండేదని మనం భావించవచ్చు మన విజ్ఞానం మనకుంటే, వారి విజ్ఞానం వారికుంటేది. విజ్ఞానం అనేది ఒకటి సాత్తుకాదు కదా! ఏ కాలానికి ఉండే వద్దకులు ఆ కాలానికి ఉంటాయి. ప్రియమే అనే మహర్షి ఖనిజాలనూ, రత్నాలనూ భూమినుండి వెలికితీసే ఎన్నో ప్రక్రియలను తెల్పినట్లుగా మన పురాణాలు చెప్తున్నాయి.

పురాణాల అధారంగా చూస్తే, ప్రస్తుతానికంటే హెచ్చుగా కూడా వారు బంగారం, వెండి మొదలైనవి వాడినట్లు తెలుస్తోంది. పురాణకాలం వారు వెండి, బంగారాలతో అలరారాల్సిన సామగ్రిని.. చివరకు రథాలను కూడా చేయించుకున్నట్లు మనకు

తెలియవస్తుంది (బంగారానికి రంగుల్ని నశింప చేయగల శక్తి ఉన్నదనీ, బంగారు అధరణాలు ధరిస్తే దీర్ఘాయువు కలుగుతుందనీ కూడా పూర్వీకులు తెలుసుకోగలిగారు. కేవలం మోజుకొద్దీ బంగారాన్ని వాడుకుంటున్న మనకు ఈ విషయాలింకా తెలియనే తెలియవు). అనేక కట్టడాలలో కూడా అనాడు వెండి, బంగారాలనూ, మణి మాణిక్యాలనూ విరివిగా వాడినట్లు తెలుస్తోంది. కట్టడాలు, రథాలు మొదలగు వాటి తయారీలో ఇనుమును బాగా వాడినట్లు కూడా తెలుస్తోంది. పురాణకాలంలో రకరకాల దానాలు ఇవ్వడానికి కూడా వెండి, బంగారాలనూ, మణిమాణిక్యాదులనూ వాడేవారు. పురాణకాలం వాటి ఈ విషయాలన్నీ కొంతమందికి చాలా ఆశ్చర్యం కల్గించవచ్చు. అటువంటి వారికి మన చరిత్రలోని కొన్ని విషయాలను ముందుగా చెప్పుదాం. గుప్తుల కాలంలోనూ, శ్రీ కృష్ణదేవరాయల కాలంలోనూ వెండి, బంగారాలే కాదు, నవరత్నాలను రాసులుగా పోసి, కొలపాత్రలతో కొలిచి అమ్మేవారట. పురాణకాలం నుండి చరిత్రకాలం వరకూ బంగారు నాణాలు అమలులో ఉండేవి. బంగారంతో చేసిన కిరీటాలూ, భుజకీర్తులూ మొదలైనవెన్నో పురాణాల కాలం నుండి చరిత్రకాలానికి ఉన్నాయి. పూర్తిగా బంగారము, నవరత్నాలతో చేయించిన నెమలి సింహాసనం వంటి అద్భుత వస్తువులు ఎన్నో భారతీయ చరిత్రలో కనిపిస్తాయి. ఒక రాజస్థాన్ మహారాజు సంపూర్ణంగా వెండి మాత్రమే ఉపయోగించి ఒక రాజభవనం కట్టించాడు. ముస్లింల దండయాత్రల కాలంలో ఒక ముస్లింరాజు, ఆ భవనాన్ని పునాదులతో నహా దోచి దీనుకుపోయాడు. మన రాజపుత్ర చరిత్ర ఈ విషయాన్ని మనకు అందిస్తోంది. “మన చరిత్ర కాలంలో ఇంత వెండి బంగారాల్ని ఉపయోగించారు కదా! ఈనాడు ఆ సంవదంతా ఏదీ? ఎక్కడుంది? అనాటి నవరత్నాలన్నీ ఎక్కడకు పోయాయి?” ఇలా అనేక సందేహాలు మనకు కలగవచ్చు. దీనికి జవాబు ఒక్కటి! “కాలక్రమేణా ఆ సంవదంతా కనుమరుగై భూస్థాపితం అయిపోతోంది.” దీన్నిబట్టి మనకు అర్థమౌతున్నదేమంటే ప్రస్తుత కాలంకంటే చరిత్రకాలంలోనూ, చరిత్రకాలం కంటే పురాణకాలంలోనూ హెచ్చు మోతాదులో వెండి, బంగారాలుండేవన్న మాట. మరి పురాణకాలం వారికి అంత హెచ్చుగా ఆ లోహాలు ఎక్కడ లభ్యమైనట్లు? ఖచ్చితంగా భూగర్భంలో నుండి కదా! అంటే భూగర్భం నుండి లోహాలను వెలికితీసి, శుద్ధిచేసి వాడుకునే ప్రక్రియలు వారికి చక్కగా తెలుసునని అర్థమౌతోంది వారి ప్రక్రియలు, ఆధునిక విజ్ఞానానికి ఏ మాత్రం తీసిపోవని చెప్పగలం వారు లోహాలను వాడుకున్న తీరే దానికి సాక్ష్యం.

లోహాల్ని తీసి వాడుకోవడంలో ఏకాలం వ్యత్యాసాలు ఆ కాలానికి ఉన్నాయి. పురాణకాలం వారి బెక్కులకి ఒక రకం అయితే, చరిత్రకాలం వారి బెక్కులకి మరో రకం. ఇక ఆధునిక కాలం గురించి చెప్పేదేముంది? విద్యుత్తు, యంత్ర పరికరాలూ,

పాత పురాణాలలో ఏటితో నడుస్తూంది నేటి దిక్పాలజీ మార్గాలు వేరయినా లక్ష్యం ఒక్కటే! అనితం కూడా ఒక్కటే! పురాణకాలం వారికంటే మనం అధికులం అనుకోవడం ఎంత పాపలాటో దీనివల్ల అర్థమౌతోంది

మహాబుద్ధుల పురాణకాలపు శాస్త్రవేత్తలని చెప్పుకున్నాం కదా! ఈ సందర్భంలో దీనికి సంబంధించిన విషయం ఒకటి తెలుసుకుందాం మహాభారతంలోని అంశం ఇది. మను వంశానికి చెందిన ఒకానొక మహారాజు మరుత్తుడు అయిన ఒక యజ్ఞం చేయతలపెడతాడు బృహస్పతి తమ్ముడైన 'సంవర్తుడు' ఆ యజ్ఞానికి ఉపద్రష్టగా కుదురుతాడు యజ్ఞం చేసేందుకు అవసరమైన ధనరాసుల కోసం మరుత్తునికి సంవర్తుడు సలహానిస్తూ "హిమాలయాల ఉత్తరభాగాన ముంజవంశ పర్యతం ఉంది ఆ పర్యతంపై పార్వతీదేవితో శివుడు విహరిస్తూ ఉంటాడు ఆ పర్యతం ఇరుప్రక్కలా విపరీతంగా బంగారపు కణికలూ, ముతకపాటి బంగారపు ఇసుక ఉన్నాయి శివుణ్ణి ప్రసన్నం చేసుకుని, అక్కడి బంగారాన్ని తీసుకు వచ్చాం" అని చెప్తాడు ఆ సందర్భంలో సంవర్తుణ్ణి, ఒక భూగర్భ శాస్త్రవేత్తగా తెలుసుకోవాలి మనం ఎక్కడోఉన్న బంగారం నిల్వలను అంతకుముందుగానే అయిన తన పరిశోధనల ద్వారా పసిగట్టి ఉన్నాడు. నమయం వచ్చింది కనుక ఆ విషయాన్ని గురించి మరుత్త మహారాజుకు చెప్పాడు మరుత్తుడు శివుణ్ణి మెప్పించి సంవర్తుని అధ్వర్యంలో అక్కడి బంగారు రాసులను వశపరచుకుని, అతి వైభవంగా తన యజ్ఞాన్ని పూర్తి చేసుకున్నాడు అనంతరం అంతచేసంత బంగారాన్ని బ్రాహ్మణోత్తము లకు దానం చేశాడు. యజ్ఞానికి విచ్చేసిన బ్రాహ్మణులంతా తాము మోయగలిగినంత బంగారాన్ని మోసుకుని పోతూ, ఇంకా మిగిలిపోయిన బంగారాన్ని హిమాలయ పర్యత ప్రాంతాల్లో ఒకచోట 'నిధిగా' భూగర్భంలో దాచి పెట్టారు 'కాలాంతరంలో దాన్ని ఎవరు చూస్తారో, అది వారికే చెందుతుందని' చెప్పారు ఆ బ్రాహ్మణులు అనేక వేల సంవత్సరాల పాటు ఆ నిధి అలాగే ఉండిపోయింది. మహా భారతకాలం వచ్చింది. కురుక్షేత్ర యుద్ధం కూడా ముగిసింది ధర్మరాజు పట్టాభిషిక్తుడయ్యాడు కురుక్షేత్ర యుద్ధకారణంలో కలిగిన పాపశంక వల్ల ధర్మరాజు చాలా ఏడాదిలో ముసిగాడు అశ్వమేధయాగం చేసి, దానాలు ఇవ్వడం ద్వారా ఆ పాప శుకను పడుబ్బుకోమని సలహా ఇస్తాడు వ్యాసమహర్షి అశ్వమేధయాగానికి అంతులేని ధనసంపత్తి అవసరం. అయితే కురుక్షేత్ర యుద్ధకారణంగా ఖజానా అంతా ఖాళీ అయిఉంది ఇదే మాట వ్యాసునితో అంటాడు ధర్మరాజు హిమాలయాల్లో బ్రాహ్మణులు దాచిన నిధి గురించి అప్పుడు వివరిస్తాడు వ్యాసుడు. ఆ నిధి తెచ్చుకుని, దానితో అశ్వమేధ యాగం చేయమని ధర్మరాజుకు సలహా ఇస్తాడు. (వ్యాసమహర్షి

త్రికాలజ్ఞుడూ, శాస్త్రవేత్త కూడా! అందువల్లనే వేర సంచత్పరాల క్రితం వాటి విధి గురించి ఆయన సులభంగా తెలుసుకోగలిగాడు! వ్యాసుడు చెప్పిన ప్రకారం హిమాలయాలకు వెళ్ళి ఆ బంగారు నిధిని తెచ్చుకుని అశ్వమేధయాగం చేస్తాడు ధర్మరాజు.

పురాణకాలం వారి లోహాల వాడకం గురించి ఇలా ఎన్ని విషయాలయినా చెప్పుకోవచ్చు. వారికి శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానంతోపాటు, దివ్యశక్తి కూడా ఉండేది అందువల్లనే మనకు నమ్మకస్థంకాని విషయాలను కూడా వారు సాధించి చూపారు

★ ★ ★

22. పురాణకాలం వారికి పెట్రోలియం, నేలబొగ్గు తెలియవా?

భూగర్భంలోని వివిధ లోహాలను వెలికి తీసి పురాణకాలంవారు విరివిగా వాడుకున్నారని తెలుసుకున్నాం అస్మిరకాల లోహాలూ ఒకేచోట ఉండవు కదా! వేర్వేరు చోట్ల ఎక్కడెక్కడో ఉంటాయి వాటి గురించి మన పూర్వీకులు విస్తృతమైన భూగర్భ పరిశోధనల్ని అనేకచోట్ల చేసి ఉంటారు. లేకుంటే అన్ని లోహాలు వారికి లభ్యం కావుకదా! అంతటి విస్తృతమైన పరిశోధనల్ని చేసి, వివిధ లోహాలను వెలికితీసి నేస్తాడు, అనాటి పరిశోధకులకు పెట్రోలియం, నేలబొగ్గు కన్పించకుండా నిలా ఉంటాయి? కన్పించే ఉంటాయి. అయితే వాటి వాడకం వల్ల రాగల చెడు ఫలితాలను (ఆనగా కాలుష్యాన్ని) గమనించి, అనాటి పరిశోధకులు వాటిని వెలికి తీయలేదు. భవిష్యత్తుకు ఊడు తెచ్చే దేనినీ మన పూర్వీకులు వాడేవారు కాదు. ఎల్లవ్వడూ కూడా అరోగ్యవంతమైన జీవనం కోసమే వారు కృషి చేసేవారు ఏ పని చేసినా భవిష్యత్తరాలవారి అరోగ్యాన్ని కూడా, వారు దృష్టిలో పెట్టుకునేవారు

నేల బొగ్గువల్లా మరియు పెట్రోలియం నుండి వచ్చే పెట్రోలు, డీజిల్ అయిలు, కిరసనాయిలు, తారు మొదలైన వాటివల్లా 'నేటి ఆధునిక ప్రపంచానికి' ఎన్నో ఉపయోగాలున్నాయి, నిజమే! అయితే వాటివల్ల కలిగే వాతావరణ కాలుష్యం కూడా అధికం ఈ కారణంగా జీవుల అరోగ్యాలు పాడవుతాయి. క్రొత్తక్రొత్త రోగాలు పుట్టుకొస్తాయి. పాతి వంటలకూ, వృక్షసంపదకూ కూడా ఈ కాలుష్యం వల్ల ఊడు కలుగుతుంది ఈ కాలుష్యం అనే సైడ్ ఎఫెక్టును గమనించిన మన పూర్వీకులు, నేలబొగ్గు పెట్రోలియంలను వెలికి తీయలేదని మనం గ్రహించవచ్చు. తక్షణ

ప్రకృతి వనరులు అంటే మనకు ముఖ్యంగా ఆహారం లేదా ఇంధనం వంటివి ఉన్నాయి. ఇవి మన జీవనంలో అత్యంత అవసరమైనవి. అయితే, ప్రకృతి వనరులు కూడా తమ దివ్య శక్తిని మనకు కలుపుకు పెట్టాయి. వంటి వనరుల వాడకం తగ్గించాలని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇటీవల ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. ఇవి ఎంతవరకూ సత్ఫలితాలనిస్తాయో వేసే చూడాలి. సాధ్యమైనంత వరకూ పెట్రోలు వాహనాల బదులుగా సైకిళ్ళనూ, గుర్రాలనూ ఉపయోగించాలనే ఆలోచన కూడా నేడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మొదలయింది. వీలయినంత వరకూ సైకిళ్ళను హెచ్చుగా ఉపయోగిస్తూ, కాలుష్యాన్ని తగ్గించేందుకు ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశానికి మద్దతుగా విదేశాల్లో పెద్ద ఎత్తున సైకిల్ ర్యాలీలు కూడా జరుగుతున్నాయి. ఈ గొడవంతా లేకుండా మన పురాణకాలం వారు గుర్రాలనూ, రథాలనూ ప్రయాణ సాధనాలుగా వాడుకుంటూ హాయిగా కాలక్షేపం చేశారు. అవసరమైతే వారు అకాశ, అంతరిక్ష విహారాలు కూడా చేసేవారనే విషయాన్ని మనం మరువరాదు).

దొరికిందే తదవుగా ప్రకృతినందలి సమస్తాన్ని విచక్షణారహితంగా వాడేస్తూ వాతావరణ సమతుల్యానికి మనం విఘాతం కల్గిస్తున్నాం. పెట్రోలియం అనేది అద్భుత ప్రపంచానికి ఎంత సుఖాన్ని అందిస్తున్నదో, అంతటి కాలుష్యాన్ని చెదజల్లుతోంది. దుమిల్ పెట్రోలియంతో పాటు 'సహజ వాయువు' (Natural Gas) కూడా ఉంటుంది. ఈ సహజ వాయువు మరియు పెట్రోలియంలు నేటి సైన్సు ప్రగతికి పంతగానో సహకరిస్తున్నాయి. అయితే ప్రమాదవశాత్తూ అవి మనకు ఎదురు తిరిగి విచ్చిందీస్తే, భయంకర మారణహోమాన్ని ఎదుర్కొనవలసి ఉంటుంది. చాలా దారుణమైన వాతావరణ కాలుష్యాన్ని అనారోగ్య దుర్భిక్ష పరిస్థితులనూ, ఎంతో దుస్వయమాస్తి తట్టుకోవలసి వస్తుంది. (1995 జనవరి నెలలో అంధ్రప్రదేశ్ నుంచి కూర్మగోదావరి జిల్లాలో పాశర్లపూడి చమురుబావి నందు సందించిన బ్లౌట్ ఫుంపుటన దీనికి స్పష్టమైన ఉదాహరణ. ఈ బ్లౌట్ కొన్నాళ్ళ పాటు మన అయిటికే సైన్సు పెద్ద సవాల్ గా నిలిచింది. ఈ సంఘటనలో సహజ వాయువు పెట్రోలియంల కొరతగా లేదన మంటల్ని అదుపు చెయ్యడానికి దేశవేది విజ్ఞానులంతా సమైక్యంగా పాటుపడి తలక్రిందులయ్యారు. ప్రకృతి పరమైన సహజ వనరులు గాని విజృంభిస్తే, అది మనకప్పుడూ సమస్య! పరిస్థితులు అంతవరకూ రాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవలసిన బాధ్యత మనకుంది).

పెట్రోలు, తారు, కిరసనాయిలు మొదలైనవి మండినప్పుడు వచ్చే పాగ, కేవలం కేవలం ఆరోగ్యాలనే కాకుండా, వాతావరణ స్థితిగతులను కూడా దెబ్బతీస్తాయి.

(మొన్నటి గర్భయుద్ధంలో చాలా పెట్రోలియం మంటలకు అహతయింది. పలితం మనకు తెలుసుకదా! అక్కడి వాతావరణం అంతా పూర్తిగా చెడిపోయి, అమ్మపర్వాయి (Acid Rains) కూడా కురిశాయి).

ఇంట్లో కోసిన దీపాలను పెద్దగా వర్తిచేసి పెట్టుకుంటే, మన ఇంటిల్లిపాది అరోగ్యాలూ పాతెరాయని మనకు తెలుసు. అందుకే పురాణకాలంలో అముడము, నెయ్యి, జంతువుల క్రొవ్వు మొదలగు వాటితో దీపాలు వెలిగించుకునే వారు. ఆ దీపాలవల్ల వచ్చే పొగ, మన అరోగ్యాలకేమీ హానికరం కాదు. అముడం దీపం నుండి వచ్చే పొగ, మన కళ్ళకు అరోగ్యకరం కూడా! అందువల్లనే అముడం దీపంవల్ల వచ్చే పొగతో ఏర్పడిన మనిలో వెన్న, పచ్చ కద్దూరం కలిపి 'కాటుక' తయారు చేసు కుంటారు. ఆ 'కాటుక' మన కళ్ళ అరోగ్యానికి చాలా మంచిదని అందరకూ తెలుసు.

అదునిక ప్రపంచంలో ఎన్నో పరిశ్రమలలోనూ, రైలు ఇంజనీలోనూ వాడే వేలబొగ్గు వల్ల కూడా విపరీతమైన కాలుష్యం ఏర్పడుతోంది. విశ్వవ్యాప్తంగా మొత్తం గాలి కలుషితమౌతోంది. అరోగ్యవంతమైన గాలి లేకపోవడంతో ఉవుల అరోగ్యాలు నశించడమే కాక, వృక్షనాశనం కూడా దెబ్బతింటోంది. వృక్షాలు నశిస్తే, ప్రకృతి సమతుల్యత దెబ్బతింటుంది. దానివల్ల కలిగే అనర్థం మాటల్లో చెప్పలేనిది.

ప్రకృతికి హాని చేసే పదార్థాల వల్ల మన పూర్వీకులు అతి జాగ్రత్తగా వ్యవహరించే వారు. ఆ పదార్థాలవల్ల కొన్ని ఉపయోగాలున్నా కూడా, అంతకంటే మించి హాని జరిగే పరిస్థితులుంటే మాత్రం, వాటిని పూర్వీకులు విషేధించేవారు. హాని కల్గించకుండా తమకు ఉపయోగపడే పదార్థాలను మాత్రమే మన పూర్వీకులు భూగర్భంనుండి సేకరించుకునేవారు. అందువల్లనే పెట్రోలియం, వేలబొగ్గు వంటి వాటిని భూగర్భం లోనే విడిచిపెట్టేశారు. ఆపాయకరం అంటూ వారు విడిచిపెట్టేసిన విషపదార్థాలను తీసి వాడుకుంటూ, నాగరికత పేరిట 'కాలుష్య రక్తం కోరల్లాక' దూసుకుపోతున్నాం మనమంతా.

★ ★ ★

23. పురాణకాలపు సోలార్ కుక్కర్

అత్యధిక వాతకం వల్ల భూమిపై ఉన్న ఇంధనాలు ఈ అదునిక కాలంలో అంతకంతకూ కరుచైపోతున్నాయి. ఇటువంటి స్థితిలో అదునిక శాస్త్రవేత్తల దృష్టి 'సోలార్' (సూర్యుని శక్తి)పై పడింది. వేడు సూర్యరశ్మితో విద్యుచ్ఛక్తిని కూడా తయారు

దేవుని... సృష్టితో చేయగల పనులన్నీ నేడు సౌరశక్తితో చేయగలుగుతున్నారు

సౌరశక్తితో వంట చేసుకునేందుకు నేడు సౌలార్ కుక్కర్లు కూడా
నియోజితులు. మనకు ఇదొక ఆధునిక ప్రక్రియ అయితే సజానికి ఇదే
ప్రతి కామ సౌలార్ కుక్కర్ ప్రస్తావన. మన పురాణాల్లో ఉంది దీనికి సంబంధించిన
వివరాలు తెలుసుకోవడం కోసం శివపురాణంలోని ఒక చిన్నగాదను చిహ్నకూడదు.

పూర్వం కాశీ రాజ్యాన్ని దివోదాసు అనే మహారాజు పరిపాలించేవాడు అయిన
తన కుమారుడు శివభక్తిలో పడి, అయిన ఇంద్రుణ్ణి లక్ష్మపెట్టలేదట అందుకు
ఇంద్రుడు కోపించి, కాశీరాజ్యంలో 'అగ్ని పుట్టుకూడదని' శాసించాడట దాంతో
కాశీరాజ్యంలో అగ్ని రగులుకోవడం మానేసింది. నిప్పు లేకపోతే ఇక ఏముంది?
రాజ్యంలో ఇక ఎవరి ఇంటా కూడా వంటవారులు లేకుండా పోయాయి అందరూ
కాయకనరులవీ తినేవారట ఇదంతా మహారాజుకే తెలియడం అయినకు మాత్రం
రాజు భోజనం మామూలుగానే అందుతోంది. అందువల్ల అయినకు మిగిలినవారి
లాద తెలియలేదు. కొన్నాళ్ళ తర్వాత ప్రజలంతా అయినవద్దకు వెళ్ళి, తమ బాధ
చెప్పుకున్నారు. "మరి తనకు రాజు భోజనం ఎలా వస్తుందని అశ్చర్యపోయాడు
మహారాజు మంత్రులను పిలిచి, విషయం అడిగాడు. 'మహారాజా! ప్రజలు చెప్పింది
యదార్థమే! మీకు తప్ప రాజ్యంలో ఇంకెవరికీ వంటలు జరగడం లేదు" అంటూ
ఇంద్రునివల్ల వచ్చినదీన ఉపద్రవం గురించి చెప్పకొచ్చారు వారు 'మరి నాకు
భోజనం ఎలా వస్తుంది?" అని అడిగాడు రాజు "మహారాజా! మీకు మాత్రం
సూర్యశక్తి సాయంతో వంట చేయిస్తున్నాం" అన్నారట మంత్రులు వెంటనే
వంటచేసిన పండితులను పిలిపించాడు మహారాజు "రాజ్యంలోని ప్రజలందరూ
ఇలా వంట చేయవచ్చుకదా" అని వారిని అడిగాడు అందుకు వారు విచారంగా
"మహారాజా! సౌరశక్తితో ఇలా వంట చేయడం అనేది చాలా శ్రమతో కూడిన పని
మనం కూడా చాలా తీసుకుంటుంది అందువల్ల హెచ్చు మందికి అలా వంట
చేయాలంటే కష్టమౌతుంది" అంటూ జవాబిచ్చారట (ఆ తర్వాత దివోదాసు,
పరమహంస సాయంతో అగ్నిని ప్రసన్నం చేసుకోవడం జరిగిందినుకోండి అని వేద
కథ).

మొత్తం మీద సూర్యశక్తితో వండిన భోజనాన్ని మొట్ట మొదటగా తిన్న మనవుడు
దివోదాసు" ఆ ఆదర్శం అందరికంటే ముందుగా, ఒక హైందవ మహారాజుకు
అలాగే మనకు గర్వకారణం.

24. అలనాటి వృక్ష విజ్ఞానం

'తమ గుల్మ లతాదులకు కూడా సుఖదుఃఖానుభవం ఉందనీ, ఆ భావాలు పైకి మనకు కన్పించకపోయినా, వాటిలో ఆ అనుభవాలు యదార్థమని' మన ప్రాచీన శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి. బాహ్యేంద్రియాలు, అంతరింద్రియాలూ కలిగి నుఖదుఃఖాలను అనుభవించే వంచభూతమయ శరీరాలుగల మనుషులవరే, వృక్షాలకు కూడా నుఖదుఃఖాలూ, జనన మరణాలు స్వభావసిద్ధములని 'మహాభారతమందలి శాంతి పర్వంలో' దృఢ, తరద్వాజుల వంశాదం ద్వారా తెలుస్తోంది. మొన్నమొన్నటి వరకూ అధునిక సైంటిస్టులెవరికీ ఈ వంగతి తెలీదు మన భారతీయ శాస్త్రవేత్త శ్రీ జగదీశ్ చంద్రబోస్ నవీనశాస్త్ర పరిజ్ఞానంతో, మళ్ళీ ఈ విషయాన్ని లోకానికి తెలియజేశారు. తమకు ఓదును కలగజేసేవారు దగ్గరకొస్తే మొక్కలు భయపడతాయనీ, మేలు చేసే వారొస్తే సంతోషిస్తాయనీ అధునిక పరికరాల ద్వారా శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్నారు మనుషుల భావనల్ని మొక్కలు ముందుగానే గ్రహిస్తాయనీ కూడా నవీన శాస్త్రవేత్తలు తెలుసుకున్నారు. 'పీటర్ టామ్ కిప్ప', 'క్రిస్టిఫర్ బర్ట్' అనే శాస్త్రవేత్తలు వ్రాసిన "ది ప్లెజర్ లైఫ్ అఫ్ ప్లాంట్స్" అనే గ్రంథంలో పై విషయాల్ని స్పష్టంగా వివరించారు. మన భావావేశం మొక్కలకెలా తెలుస్తుందని అశ్రేయశాకండ్రి "యస్మిన్సా మనుతే తద్ వాత మపి గచ్ఛతి" అంటోంది ఋగ్వేదం మనం మనమలో తలచుకున్నది కూడా వాయుమండలంలో వ్యాపిస్తుందట. మనం వలికే వలుకే కాకుండా, మన భావం కూడా వ్యాపిస్తుందని ఋగ్వేద ఋషులు తెలుసుకున్నారు. అలా వ్యాపించే భావాల్ని వనిగట్టగల శక్తి, వృక్షజాతికి బాగా ఉందన్నమాట (దెలీవలీ పెద్దాంతం ఇదే కదా!)

వృక్షజాతికి జీవం కలదని నిరూపించే మరో ఉదాహరణ కూడా వేదాల్లో ఉంది ఒక ఋషి, దర్భలు కోస్తూ "ఓ దర్భలారా! నేనిలా మిమ్మల్ని కోయడం వల్ల మీకు బాధ కలుగుతుంది జీవహింస పాపమే అయినా, జీవశ్రేయస్సుకై చేసే యజ్ఞం కోసం ఇలా కోస్తున్నాను అయినా తిరిగి మీరు దిగివచ్చి విధంగానే కోస్తానులండి" అని దర్భలతో చెప్పిన సందర్భం వేదాల్లో కన్పిస్తుంది.

వృక్షజాతిలోని రకాల్ని వివరించడం, వృక్షజాతికి ప్రాణం ఉందని చెప్పడం, పసిడి సందర్భం దూగోళానికి చాలా మేలు కల్గిస్తుందని ఉద్ఘోషించడం... ఇలా ఎన్నో విధాల వృక్షవిజ్ఞానాన్ని మన వేదాలు అందిస్తున్నాయి.

వృక్షజాతులు 20 లక్షలని మన పురాణార్థ స్పష్టంగా చెప్పబడింది. మన

అధునిక వృక్షశాస్త్రవేత్తలు వృక్ష జాతుల వర్గీకరణ (Classification) మాత్రమే చేశారు మొత్తం స్పష్టతలోని వృక్షజాతుల సంఖ్యను తేల్చి చెప్పలేదు.

(మన పురాణాల్లో కేవలం వృక్ష జాతుల సంఖ్యనే కాకుండా స్పష్టమందరి మొత్తం జీవజాతుల సంఖ్యను కూడా నివరణగా చెప్పడం జరిగింది. స్పష్టతలో 84 లక్షల రకాల జీవజాతులున్నాయని పురాణాలు చెప్తున్నాయి. వృక్షజాతులు 20 లక్షలు, నీటియందు పుట్టిన జీవజాతులు 9 లక్షలు, క్రిమికీటక జాతులు 11 లక్షలు, నేర్వేరు జాతుల మనుషులు 4 లక్షలు, నాలుగు కాళ్ళ జీవజాతులు 30 లక్షలు, పక్షిజాతులు 10 లక్షలు ... మొత్తం స్పష్టతలో జీవజాతులు ఈ విధంగా 84 లక్షలని పురాణవచనం (శ్రీ వరమహంస సచ్చిదానంద యోగీశ్వరులు వ్రాసిన 'జీవ బ్రహ్మైక్య రాజయోగ సారం' అనే గ్రంథం నుండి ఈ వివరాలు సేకరించబడినవి) మొత్తం జీవజాతుల సంఖ్యను గురించి ఇటువంటి వివరణ ఏదీ కూడా అధునిక శాస్త్రవేత్తలు ఇంతవరకూ ఇవ్వలేదు)

ప్రాచీన కాలంలో మరుగుజ్జు వృక్షాలు :

పెద్ద పెద్ద మొక్కల్ని, వృక్షాల్ని వాటి రూపలక్షణాలు మారకుండా "చిన్న మొక్కలుగా" పెంచే ప్రక్రియ నేడు ప్రపంచమంతటా అమలులోకి వచ్చింది ఇలా చిన్న రూపాల్లో పెంచుతున్న వృక్షాలనే "మరుగుజ్జు వృక్షాలు" అంటున్నాం ఈ అధునిక కాలాన 'బావసాయ్' అని పిలవబడుతున్న ఈ ప్రక్రియను వృక్షవిజ్ఞానంలో సరికొత్త విషయంగా భావిస్తున్నారంతా. నిజానికి ఇదేమీ సరికొత్త విషయం కాదు భారతీయులకు అతి పాత విషయమే! ప్రాచీన కాలంలో చరకుడనే ప్రసిద్ధ అయుర్వేద వైద్యుడు ఈ 'మరుగుజ్జు వృక్షాలను' రూపొందించి పెంచడం జరిగింది ఈయన తన "చరక సంహిత" గ్రంథంలో "వామన తను వృక్షాది విద్య" అనే ఒక ప్రకరణం వ్రాశాడు పెద్ద పెద్ద మొక్కల్ని, వృక్షాల్ని "చిన్న చిన్న మొక్కలు"గా పెంచుకు గురించి అందులో స్పష్టంగా వివరించాడు. "వైద్యానికి ఉపకరించే పెద్ద పెద్ద మొక్కలనూ, వృక్షాలనూ ఈ ప్రక్రియ ద్వారా "చిన్నచిన్న మొక్కలుగా" ఎక్కడైనా పడే పెంచుకోవచ్చుననీ, వాటి ఔషధశక్తి ఏమాత్రమూ తగ్గిపోదనీ" అయన చెప్పాడు (ఆలంకరణ కోసం కూడా అనేక వృక్షజాతుల్ని ఇలా చిన్నచిన్న సైజుల్లో పెంచుకోవడం నేడు జరుగుతోంది) చరకుడు వివరించిన ఈ విద్య, మనదేశంనుంచే ఇతర దేశాలకు విస్తరించిందని తెలుస్తోంది. (శ్రీ పురాణవంద రంగనాథ్ గారి "సంస్కృతంలో సైన్స్ ఫీల్డ్" అనేవ్యాస పరంపర నుండి ఈ వివరాలు సేకరించబడ్డాయి.)

వృక్షవిజ్ఞానంలో కూడా ప్రాచీన హైందవులదే ప్రపంచాన 'సైచేయి' అని చెప్పేందుకు, ఇప్పటికీ ఈ విషయాలు చాలు

★ ★ ★

25. ఇతిహాస కాలపు మాంసాహార వృక్షాలు

ప్రస్తుతకాలంలో కీటకాలను అహారంగా తీసుకునే మొక్కలు, ప్రపంచమంతటా ఉన్నాయి. ఆ మొక్కలు తమ పెరుగుదలకు అవసరమైన మాంసకృత్తుల్ని, ఆ కీటకాలనుండి గ్రహిస్తాయి ఇటువంటి మొక్కలను "కీటకాహార మొక్కలు" లేదా "మాంసాహార మొక్కలు" అంటారు. ఈ మొక్కల గురించి నేడు మనం సైన్సు పుస్తకాల్లో చదువుకుంటున్నాం. "డ్రోసెరా, నెపెంథిస్, యుట్రిక్యులేరియా, డయోనియా" అనే మొక్కల్ని ఇందుకు ఉదాహరణలుగా చెప్పకోవచ్చు ఇవి మన దేశంలో కూడా ఉన్నాయి. ఈనాడు మనకు కన్పిస్తున్న ఈ మొక్కలన్నీ చాలా చిన్నవిగా ఉంటాయి తమపై వాలిన చిన్నచిన్న పురుగులనూ, కీటకాలనూ రకరకాలుగా బంధించి, వాటిని అహారంగా తీసుకుంటాయి ఈ మొక్కల అకారాల్లో తేడాలున్నాయి డ్రోసెరా మొక్క అకులపై వృక్షజ్ఞానం కలిగిన వాళికలు (గొట్టాలు) ఉంటాయి ఈ వాళికలే కీటకాలను బంధిస్తాయి. నెపెంథిస్ యొక్క అకు 'కూజా' అకారంలో ఉంటుంది. ఆ కూజా నిర్మాణానికి ఒక మూత వంటి ఏర్పాటు కూడా ఉంటుంది. కీటకం ఆ కూజాలోకి దూరగానే మూత విగుసుకుపోతుంది. యుట్రిక్యులేరియా అకులు తిత్తివంటి బొనుగా తయారై ఉండి, కీటకాలను బంధిస్తాయి. డయోనియా మొక్క యొక్క అకు, రెండు దొప్పలవలె ఉంటుంది. కీటకం వాటిలో వాలగానే, దొప్పలు రెండూ దగ్గరకు వచ్చి కలిసిపోతాయి తమకు కావలసిన మాంస కృత్తులకోసం పురుగులనూ, కీటకాలనూ అహారంగా తీసుకోడానికి ఆ మొక్కలకు పరిధరకాల ఏర్పాట్లున్నాయి. ఇదే పద్ధతిలో హెచ్చుగా మాంసకృత్తులను సేకరించుకునే అతి పెద్ద వృక్షం ఒకటి, రామాయణ గాథలో కన్పిస్తుంది అది వేరెవరో కాదు. భయంకర రాక్షసునిగా పద్ధించబడిన 'కబంధుడే' ఆ మాంసాహార వృక్షం. కబంధుని గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం

రావణాసురుడు సీతను ఎత్తుకుపోయిన అనంతరం రామలక్ష్మణులు ఆమెను వెదుకుతూ అడవుల్లో తిరుగుతూ ఉంటారు. ఆ సమయంలో కబంధుడు అనే రాక్షసుడు తన చేతులతో రాముణ్ణి, లక్ష్మణుణ్ణి బంధిస్తాడు. రామాయణంలోని ఈ పన్నివేళంలో కబంధుడు ఈ విధంగా పద్ధించబడ్డాడు, చూడండి "కబంధుడు

వ్యతిరేకత అకారంతో ఉన్నాడు వాడి కమ్ముపై గుహవంటి పెద్దవారు ఉండి కాళ్ళి మొట్టానికి లేపు ముందేమునకు అతుకబడి ఉన్న బలమైన చేతులు బహుదూరానికి వ్యాపించి ఉన్నాయి చేతుల సంఖ్య అనేకం ఆ చేతుల మధ్య పెద్ద పులులూ, సింహాలూ, ఎలుగుబంటూ నలిగిపోతున్నాయి ఆ జంతువులను సుహృదుల వలె నోట్లో పడేసు కుంటున్నాడు " సుదీర్ఘమైన ఆ చేతుల సాయంతోనే ఆహార సంపాదన చేస్తున్నానని" కబంధుడు చెప్తాడు కూడా! మొత్తం ఈ లక్షణాలన్నీ నేటి మన కీటకహార మొక్కల లక్షణాలే! నేటి కీటకహార మొక్కలు చిన్నవి కనుక తమకు కావలసిన మాంసకృత్తుల కోసం పురుగులనూ, కీటకాలనూ తింటున్నాయి కబంధుడు పెద్దవృక్షం కనుక, తనకు కావలసిన మాంసకృత్తులకోసం పెద్దపెద్ద జీవాలనే తినేసేవాడు అందువల్లనే దారినపోతున్న రామలక్ష్మణులను కూడా తన చేతులతో బంధించాడు. ఇద్దరినీ మ్రింగేసే ప్రయత్నంలో ఉన్నాడు. సరిగ్గా ఆ సమయంలో రామలక్ష్మణులిద్దరూ తమ కత్తులను దూసి, అతని చేతుల్ని నరికేశారు దాంతో కబంధుని వీడ విరగడయింది కబంధుణ్ణి కాల్చి బూడిద చేశారు రామలక్ష్మణులు ఆతి భ్రమాదకరమైన అటువంటి వృక్షజాతిని సమూలంగా నాశనం చేసేందుకే రామలక్ష్మణులు ఆ పని చేశారని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. దీన్నే పురాణపరంగా వార్షికి తన రామాయణంలో మరోలా చెప్తాడు. 'కబంధుడు నిజానికి ఒక గంధర్వుడనీ, శాపవశాన అలా మారాడనీ, రామలక్ష్మణులు అతన్ని కాల్చి బూడిద చేసిన తర్వాత, తిరిగి గంధర్వుడుగా మారాడనీ' వ్రాసుకొచ్చాడు ఋషిశ్వరుల పురాణపరిభాష మనకు క్రొత్తకాదుకదా!

కబంధుని కంటే ముందుగా రామలక్ష్మణుల చేతిలో మరణించిన విరాధుడనే రాక్షసుడు కూడా వాటి మాంసాహార వృక్షజాతికి చెందినవాడేమో అనిపిస్తుంది. కబంధుని ఖండించినట్లే విరాధుని బాహువులు కూడా ఖండిస్తారు రామలక్ష్మణులు. ఎంతకూ వాడు రావకపోవడంతో, ఒక గొయ్యిలోని వాణ్ణి పూడ్చేశారట. అక్కడితో విరాధుడు మరణించినట్లుగా రామాయణం చెప్తోంది. కబంధుణ్ణి పూర్తిగా కాల్చివేయవలూ, విరాధుణ్ణి మళ్ళీ లేవకుండా పాతిపెట్టడమూ గమనిస్తే, మాంసాహార వృక్షజాతిని సమూలంగా నాశనం చేసేందుకే రామలక్ష్మణులు అలా చేసి ఉంటారని అనిపిస్తోంది. ఇక అప్పటినుండి ఇప్పటివరకూ మాంసాహార వృక్షజాతి భూమిపై ఎక్కడా కన్పించలేదు. (మహాభారతంలోకూడా వాటి ప్రస్తావన ఉండదు.) అటువంటి భయంకర వృక్షజాతిని సగిలపజేసినందుకు రామలక్ష్మణులకు ధన్యవాదాల్ని తెలుపుకోవాలి మనం.

26. బెర్ముడా ట్రయాంగిల్‌ను పోలిన రాక్షసి

“సింహాక”

రామాయణ గాథలో ఒక చిత్రమైన అంశం, అరునిక కాలంలోని ఒక విచిత్రాన్ని పోలి ఉన్నది దాని గురించి తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు.

సీతాన్వేషణకై హనుమంతుడు గాలిలో ఎగురుతూ వముద్రాన్ని లంఘిస్తున్న సందర్భం అది. ఆ వముద్రంలో “సింహాక” అనబడే ఒక భయంకరమైన రాక్షసి ఉంది. సముద్రంపై వడిన నీడ (Shadow) ను పట్టేయడం ద్వారా ఆ సింహాక దేనినైనా పరీ, తన నోట్లోకి లాక్కుని మ్రొంగగలడు. అందువల్ల దాన్ని “భాయా గ్రాహణి” అన్నారు. ఎగురుతున్న హనుమంతుని నీడ, సముద్రంపై పడగానే, ఆ నీడను పట్టేసింది సింహాక హనుమంతుడు ముందుకు దూసుకుపోలేక గాలిలో అగిపోయాడు. ఎందువల్ల అలా జరిగిందో హనుమకు అర్థంకాలేదు. చుట్టూ చూసుకున్నాడు. ఎవరూ కన్పించలేదు. అంతలో తాను క్రిందకు లాగబడుతున్నట్లుగా గమనించి, సముద్రంలోకి చూశాడు. తన నీడను పట్టి బందించి, మ్రొంగడానికి సిద్ధంగా ఉన్న ‘సింహాక’ కన్పించింది. తూర్పుసముద్రంలోనూ, దక్షిణ సముద్రంలోనూ “భాయాగ్రాహణులు” ఉన్నట్లుగా మళ్ళీవుడు చెప్పిన మాటలు హనుమంతునికి గుర్తుకొచ్చాయి. (హనుమంతుడు దాటుతున్నది దక్షిణ సముద్రం. దాన్నే ఇప్పుడు ‘హిందూ మహాసముద్రం’ అంటున్నారు.) విషయాన్ని అర్థం చేసుకున్న హనుమంతుడు తన శరీరాన్ని విపరీతంగా పెంచసాగాడు. అది చూసిన సింహాక తన నోరు మరింత విశాలం చేయసాగింది అకస్మాత్తుగా హనుమంతుడు సూక్ష్మరూపం ధరించి, సింహాక శరీరంలోకి ప్రవేశించి, దాన్ని చీల్చి చెండాడి బయటకు వచ్చాడు. సింహాక మరణించింది హనుమంతుడు చేసిన పనికి దీవతలంతా సంతోషించారు ఎందుకంటే సింహాక ఉన్న సముద్రస్థాంతం “మృత్యుస్థాంతం”గా ఉండేది అటుగా వెళ్ళిన ప్రతి జీవీ దానికి ఆహారంగా మారుతూ తక్కువ మాయమయ్యేది ఆ నీడ వదిలినందుకు దీపతాగణుల సంతోషించింది ఇతిహాసంలో చెప్పబడిన ఇటువంటి “మృత్యుస్థాంతం”. ఉత్తర అట్లాంటిక్ సముద్రంలో నేటికీ ఉంది దానిపేరే “బెర్ముడా ట్రయాంగిల్” (దీన్నే “బెర్ముడా ట్రికోణం” అనికూడా అంటారు.)

బెర్ముడా ట్రయాంగిల్

అమెరికాలోని ఫ్లోరిడాకు, హ్యూస్టన్‌కు దీనికి, బెర్ముడా అనే ప్రదేశానికి మధ్య

ట్రయాంగిల్ ఒక్కదే' మృత్యుప్రాంతంగా ఉంది. పూర్వం ఇటువంటి మృత్యుప్రాంతాలు సముద్రాల్లో చాలా చోట్ల ఉండేవని రామాయణ గ్రంథం ద్వారా తెలుస్తోంది. వేటి బెర్ముడా త్రికోణ ప్రాంతం, అనాడు సింహిక నివసించిన ప్రాంతం వంటిదే కావచ్చు. పురాణకాలంలోని ఆ మృత్యుప్రాంతాన్ని 'సింహిక' అనే రాక్షసిగా వాల్మీకి వర్ణించి ఉంటాడు దక్షిణ సముద్రంలో ఉన్న ఆ మారణశక్తి (సింహిక)ని అనాడు హనుమంతుడు నిశ్చాలించాడు. అటువంటిదే మరో మారణశక్తి, ఇప్పుడు ఉత్తర అట్లాంటిక్ సముద్రంలో 'బెర్ముడా త్రికోణం' పేరిట ఉంది దీని సంగతి మనకేమీ అంతుపట్టడం లేదు. చివరకు ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం

★ ★ ★

27. పురాణకాలంలో కృత్రిమ వర్షాలు

వాన రాకడ, ప్రాణం పోకడ ఎవరూ చెప్పలేమని అంటారు. వర్షాలు మనకు కాపలిసినప్పుడు కురవపు వర్తంలే మానవు. అతివృష్టి, అవావృష్టులతో నేడు ప్రపంచ దేశాలు అల్లకల్లోలమౌతున్నాయి. అధునిక శాస్త్రవేత్తలు ఎంతో కృషిచేసి, కృత్రిమ వర్షాలను కురిపించడంలో విజయాన్ని సాధించారు. అయితే అందులో కొన్ని ఇబ్బందులున్నాయి.

అధునిక కృత్రిమ వర్షాలవల్ల ఇబ్బందులు : రసాయన పదార్థాలను ఉపయోగించి కురిపించే ఈ కృత్రిమ వర్షాలు, స్వాభావిక వర్షాలకు ఏ మాత్రం సాటిరావు. అధునిక కృత్రిమ వర్షాలవల్ల అనేక చెడు ఫలితామాలు సంభవిస్తున్నాయి. వాటిగురించి తెలుసుకుందాం. వేడు కృత్రిమ వర్షాల కోసం ఉపయోగిస్తున్న రసాయన పదార్థాలవల్ల ప్రకృతిలోని స్వాభావికత దెబ్బతింటోంది. కృత్రిమ వర్షాలను కురిపించిన ప్రాంతంలో మళ్ళీ చాలాకాలం వరకూ 'సహజ వర్షాలు' కురవకపోవడం, ఒక ప్రాంతపు మేఘాలు మరో ప్రాంతానికి బలవంతంగా తరలించబడడం వల్ల మొదటి ప్రాంతంలో అనావృష్టి ఎర్పడడం మొదలగు ఫలితాలు వల్ల 'ప్రకృతి సమతౌల్యానికి' విఘాతం ఏర్పడుతోంది. ఈ పద్ధతైన చెడు ఫలితాలు కలుగుతున్నందున కృత్రిమ వర్షాలను వేరేవేరే కురిపించేందుకు అధునిక శాస్త్రవేత్తలు వెనకడుగు వేస్తున్నారు. (అధునిక సైన్సులో ప్రగతి అనుకున్న చాలా అంశాలు, తిరిగి చెడు ఫలితాలను ఇన్నానే ఉన్నాయి ఇది జగమెరిగిన సత్యమే!)

కృత్రిమ వర్షాలనేవి మన పురాణకాలం వారికీ తెలుసు. వేదపురాణాదిహిసాల్లో అనేకచోట్ల ఈ కృత్రిమ వర్షాల ప్రస్తావన కనవడుతోంది పైగా పురాణకాల కృత్రిమ

వర్షాలు చాలా స్వభావికమైన రీతిలో కురిపించబడేవి. వాటివల్ల ఇతరీతరంగా చెడు పరిణామాలేవీ ఉండేవి కావు అవి సహజ వర్షాలతో సమానమే! దీనికి కారణం ఏమంటే వాటి మహర్షులు ఈ కృత్రిమ వర్షాలకోసం ఏవిధమైన రహస్యాలనూ పదార్థాలనూ వాడేవారు కాదు వారు అనుసరించే మార్గాలే వేరు కృత్రిమ వర్షాల సాధనకోసం యజ్ఞాలు నిర్వహించేవారు. యజ్ఞాల్లో వివిధ మూలికల్ని (అగ్నికి) అహుతి ఇవ్వడం ద్వారా వచ్చే ధూమం (అనగా పొగ) వల్లనూ, మరియు ఆ సమయంలో మహర్షులు చదివే మంత్రాల శబ్ద తరంగాల వల్లనూ 'మేఘాలు' సమీకరించబడి, వర్షాలు కురిసేవి. ఇవి కృత్రిమ వర్షాలే అయినా, అతి సహజరీతిలో కురిసేవి. అందువల్ల ఇతర చెడు పరిణామాలేవీ ఉండేవి కావు.

కృత్రిమవర్షాల కోసం మహర్షులు వాడిన మూల పదార్థాలు రెండే! అవి ఏమంటే 'మూలికలు, మంత్రాలు'. (మంత్ర శబ్ద తరంగాల శక్తి ఎలాంటిదో 'పురాణకాల మంత్రాలు' అనే వ్యాసంలో ఇంతకుముందే తెలుసుకున్నారు కదా!) 'సముత్పతన్తు' అనే సూక్తం (ఆదర్శణ వేదం 4-15) ద్వారా వర్షాన్ని కురిపించసచ్చునని వేదం చెప్తోంది.

కృష్ణయజుస్సంహిత లోని ప్రస్తావన

కృత్రిమ వర్షాల ప్రస్తావన కృష్ణయజుస్సంహితలో ఉంది. జలాధిపతి వరుణుడు, వారుణ మంత్రాలు కృష్ణయజుస్సంహితలో 42 అనువాకాల్లో చెప్పబడ్డాయి. అనావృష్టి సమయాల్లో తైత్తిరీయ శాఖను పూర్తిగా ఆధ్యయనం చేసి, వారుణమంత్ర రహస్యాన్ని తెలుసుకున్న యజుర్వేద వండితులచే 'వరుణ జపం' చేయిస్తే, కుంభవృష్టి కురుస్తుందట (ప్రయోగాత్మకంగా జరుపబడిన ఈ కార్యక్రమం మన దేశంలో అనేక చోట్ల విజయవంతం కావడం విస్త్రాం.)

సంగీతం ద్వారా వర్షాలను కురిపించిన సందర్భాలు పూర్వ చరిత్రలో కనిపిస్తాయి. దీనికి కారణం, శబ్దతరంగాలే! ఆకృర్ అస్థాన సంగీత విద్వాంసుడైన 'తాన్ సేన్', హైందవ సంగీత శబ్ద తరంగాలతో దీపాలను వెలిగించడం, వర్షాలు రప్పించడం చేసేవాడని మన చరిత్ర చెప్తోంది. సంగీత శబ్ద తరంగాల శక్తికి ఇదొక అమనిక ఉదాహరణ పురాణకాలంలోని కొంతమంది భక్తులు చేస్తున్న ఆరాధించే వర్షాల్ని కురిపించిన సంఘటనలు కొంతవరకూ ఈ కోవకు చెందినవే! కొన్ని సంగీత శబ్దతరంగాలు, ప్రకృతిలో మార్పులను తీసుకురాగలవని, శాస్త్రాలద్వారా తెలుస్తోంది.

పురాణకాలంలో కృత్రిమ వర్షాల్ని యజ్ఞయాగాదుల ద్వారా రప్పించేవారని

తెలుసుకున్నాం కదా! దానికి ఉదాహరణగా మహాభారతమందలి అరణ్యపర్వంలో ఉన్న ఋష్యశృంగుని గాథను చెప్పకుండా.

అంగదేశాన్ని రోమపాదుడనే మహారాజు పరిపాలిస్తుండేవాడు. ఒకసారి అతని దేశంలో వర్షాలు కురవడం మానేశాయి. నీటికి విపరీతమైన కొరత ఏర్పడింది. అందుకు తరుణోపాయం సూచించమని పండితులను అర్థించాడు రోమపాదుడు. అందుకు పండితులు ఒక సలహానిస్తూ “ఋష్యశృంగుడనే ఒక ముని ఉన్నాడు. విభాండక ముని కుమారుడతను. అతను ఎక్కడుంటే అక్కడ వర్షాలు పుష్కలంగా కురుస్తాయి. అతనికి ఇంద్రుడిచ్చిన వరం అది! అతణ్ణి మన రాజ్యానికి రప్పించుకుంటే సరి” అని చెప్పారు. రోమపాద మహారాజు ఎన్నో ప్రయాసలకోర్చి ఋష్యశృంగుణ్ణి తన రాజ్యానికి రప్పించుకున్నాడు. తన కుమార్తె శాంతను అతనికిచ్చి వివాహం జరిపించాడు ఋష్యశృంగుని రాకతో రాజ్యమంతటా వర్షాలు కురిసాయి. రాజ్యం సుఖిక్తంగా మారింది ఈ గాథలోని అంతరార్థాన్ని తెలుసుకుందాం ఈసారి. ఋష్యశృంగుడు ఎక్కడుంటే అక్కడ వర్షాలు కురుస్తాయని ఇంద్రుడు వరమివ్వడం అవేది, కేవలం పురాణపరమైన వర్ణన! ఋష్యశృంగుడు కృత్రిమ వర్షాల్ని కురిపించగల దిట్ట అని మనం ఇక్కడ గ్రహించాలి అతను తనకు తెలిసిన ప్రయోగాత్మక పద్ధతుల ద్వారా యజ్ఞాల్ని నిర్వహించి, తద్వారా రాజ్యమంతటా వర్షాలను కురిపించడం ఇందులోని అసలు విషయం.

ఇకపోతే అశ్వమేధయాగాలవల్ల కూడా వర్షాలు కురిసేవని, గ్రంథాలవల్ల తెలుస్తోంది మహారాజులు తన విజయకీతనాన్ని ఎగురవేయడానికే కాకుండా, దేశంలోని దుర్భిక్ష పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు కూడా అశ్వమేధయాగాలు చేసేవారట సైగా అశ్వమేధయాగం ద్వారా వివిధ దేశాల నుండి కలిసివచ్చిన నిధుల సాముతో భూగర్భ జలనిధులను వెలికి తీయవచ్చు ఇలా పూర్వకాలపు యజ్ఞ యాగాదులకు వివిధ అశయాల్నూ, లక్ష్యాలూ ఉండేవి.

ఇంతకూ మనం తెలుసుకోవలసిన విషయం ఏమంటే, కృత్రిమ వర్షాలనేవి మన భరత వర్షానికి క్రోత్తేం కాదు (పద్ధతి మారింది గానీ, ప్రక్రియ మాత్రం పోతదే.) చెడు పరిణామాలను కలిగించే అదునిక కృత్రిమ వర్షాలవలె కాకుండా, స్వార్థాపిక రీతిలో కృత్రిమ వర్షాలను కురిపించగల ప్రత్యేకత మన ఋషీశ్వరుల కుండేది.

28. పురాణకాలం నాటి కాలమానం, గణితం

(I) కాలమానం

కాలాన్ని లెక్కించేది కాలమానం ప్రపంచాన కాలమాన విషయంలో కూడా హైందవులు, మహామేధావులు హైందవులు చెప్పే కాలమానం అతి ప్రాచీనమైనది. శిష్యులమైనదీనూ! ("భూమిపై ప్రకృతి పుట్టుక బ్రహ్మదేవుని వయసు" అనే అంశంలో అంతకుముందే ఈ విషయం గురించి వివరంగా ఇవ్వబడింది కదా!)

మన ప్రాచీన గ్రంథాల్లో 'పమయాన్ని లెక్కించే విధానాలు' అనేకం ఇవ్వబడ్డాయి వాటిలో కొన్నింటి గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం

మన పురాణాల్లో కొన్నిచోట్ల అతి సూక్ష్మమైన కాలమానం కన్పిస్తోంది కనురెప్పపాటులో 30వ వంతును "తత్పర" అనేవారట ఆ 'తత్పర'లో 100వ వంతును 'తృటి' అనేవారట. ఆ 'తృటి'లో 100వ వంతును 'సంక్రమణ కాలం' అనేవారట. అనాడు సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైన కాలమాన ప్రమాణం "సంక్రమణ కాలం"

శ్రీ శ. 18వ శతాబ్దంలో పాశ్చాత్య దేశాల్లో 'గడియారాలు' కనిపెట్టారు భారతీయులకు అంతకు ముందే అతి ప్రాచీన కాలంలోనే 'గడియారాలు' తెలుసు రాయణ, మహాభారత కాలాలనుండి పమయాల్ని తెలిపే 'మరికా యంత్రాలు' ఉన్నాయి పురాణకాలం నుండి రాజప్రాసాదాల్లో పమయాన్ని తెలుపుతూ గంటలు కొద్దే వర్తకులు కూడా ఉన్నాయి అనాడు ఘడియ, విఘడియ అనే కాలమాన ప్రమాణాలను వాడేవారు.

మమస్మృతి ప్రకారం : 18 కనురెప్పపాట్లు = 1 కాష్ఠా లెక్క 30 కాష్ఠాలు = 1 కళ. 30 కళలు = 1 ముహూర్తం; 30 ముహూర్తాలు = 1 అహోరాత్రం (అనగా 1 రోజు). ఈ విధమైన లెక్క ప్రకారం ముహూర్తం అనగా 48 నిమిషాలు, 1 కళ అనగా 1 నిమిషం 36 సెకన్లు, 1 కాష్ఠ అనగా 3 1/5 సెకన్లు.

భాషక గ్రంథం ప్రకారం : ఇంటి కిటికీ రంధ్రం నుండి వచ్చు సూర్యకిరణమున అకాశానికి ఎగురునట్లు కన్పించు నలునును 'త్రనరేణువు' అంటారు. సూర్యుడు ఒక త్రనరేణువు ఉండునంత మేర వయసించు కాలమును '1 త్రనరేణు కాలము' అంటారు. 3 త్రనరేణు కాలములు = 1 తృటి కాలం. 100 తృటి కాలములు = 1 వేర, 3 వేరలు = 1 లవము, 3 లవములు = 1 విమేషము, 3 విమేషములు =

1 క్షణము, 5 క్షణములు = 1 కాఘ, 15 కాఘలు = 1 లఘువు, 15 లఘువులు = 1 ఘడియ, 2 ఘడియలు = 1 ముహూర్తం, 6 ముహూర్తాలు = 1 ఝాము, 8 ఝాములు = 1 రోజు (రాత్రింబవళ్ళు) 15 రోజులు = 1 వక్తం, 2 వక్తములు = 1 నెల, 2 నెలలు = 1 ఋతువు, 3 ఋతువుల = 1 అయనము, 2 అయనములు = 1 సంవత్సరం.

సంవత్సరాలు 5 రకములని భాగవతం చెప్తోంది

1. సంవత్సరం : సూర్యుడు 12 రాసుల్లో సంచరించే కాలం
2. వరివత్సరం : బృహస్పతి 12 రాసుల్లో సంచరించే కాలం.
3. ఇలావత్సరం : 300 సూర్యోదయములతో 12 మాసములు నిండినవి
4. అనువత్సరం : చంద్రుడు 12 రాసుల్లో సంచరించు కాలం.
5. వత్సరం : నక్షత్రములు సంచరించు 12 నెలల కాలం.

ప్రాచీన జ్యోతిష శాస్త్రం ప్రకారం : 6 ప్రాణములు = 1 విఘడియ, 60 విఘడియలు = 1 ఘడియ; 60 ఘడియలు = 1 రోజు (1 ఘడియ = 24 నిమిషాలు, 1 విఘడియ = 24 సెకన్లు. ప్రాణకాలం అనగా 4 సెకన్లు)

భగవద్గీత లెక్కల కోసం ప్రాచీనకాలంలో వాడిన కాలమానం ఇలా ఉంది
1 రోజు = 60 ఘడియలు, 1 ఘడియ = 60 విఘడియలు, 1 విఘడియ = 60 వరఘడియలు, 1 వరఘడియ = 60 సూక్ష్మఘడియలు.

కొటియ్యని అర్థశాస్త్ర ప్రకారం : నీరు నింపిన చిల్లుకుండతో కాలమానం, నీరే గడియారంతో కాలమానం మొదలైనవి అర్థశాస్త్రంలో కన్పిస్తున్నాయి. మన పూర్వీకులు సెకనులో 16వ వంతును లెక్కించి, 'తుటం' అనే పేరుతో దాన్ని కాలమానంలో వాడేవారు. కొటియ్యని అర్థశాస్త్రంలో ఇవ్వబడిన కాలమానం ప్రకారం 2 తుటములు = 1 అవం; 2 అవములు = 1 విమిషం; 5 విమిషాలు = 1 కాఘ; 30 కాఘలు = 1 కళ, 40 కళలు = 1 నాళిక 2 నాళికలు = 1 ముహూర్తం

(గమనిక : పైన తెలిపిన వివిధ కాలమానాల్లో తృటి, కాఘ, కళ, ఘడియ, ముహూర్తం మొదలగు పదాలు మళ్ళీ మళ్ళీ కన్పిస్తాయి. వదాలు ఒకదే అయినా కూడా ఏ మానానికి ఆ మానంలో, వాటి విలువల్లో తేడాలున్నాయి)

పై విధంగా నూర్వ కాలపరిమలాన్ని కూడా లెక్కించి యాదగల మేదాపులు 'సాదిన ఘోషాలు'.

బాంధవమాన, సౌరమాన సంవత్సరాల కాలపరిమితులను మన పూర్వీకులు స్పష్టంగా చెప్పారు.

బాంధవమాన సంవత్సరం = 354 రోజులు, 11 ఘడియలు, 38 విఘడియలు

సౌరమాన సంవత్సరం = 365 రోజులు, 15 ఘడియలు, 31 విఘడియలు

నూర్వయు 12 వక్షత రాసుల్లోనూ ఉన్నట్లు కన్పించే మొత్తం కాలాన్ని 'సౌరమాన సంవత్సరం'గా మనవారు లెక్కిస్తారు ఒక్కొక్క వక్షతరాశిలోనూ నూర్వయు ఉండే సమయం ఈ క్రింది విధంగా ఉంటుంది. (60 విఘడియలు = 1 ఘడియ 60 ఘడియలు = 1 రోజు)

రాశి	రోజులు	ఘడియలు	విఘడియలు
1. మేషం	30	56	29
2. వృషభం	31	24	49
3. మిథునం	31	38	01
4. కర్కాటకం	31	28	13
5. సింహం	31	01	50
6. కన్య	30	26	42
7. తుల	29	53	13
8. వృశ్చికం	29	29	50
9. ధనస్సు	29	19	34
10. మకరం	29	27	17
11. కుంభం	29	48	43
12. మీనం	30	20	50

సౌరమాన సంవత్సరం =

365	15	31
-----	----	----

12 సంవత్సరాలు = 1 పుష్యరం (బ్రాహ్మత్య మానం)

4 32,000 సంవత్సరాలు = కలియుగం కలియుగానికి రెట్టింపు కాలం 'ద్వాపరయుగం', కలియుగానికి 3 రెట్లు 'త్రేతాయుగం', 4 రెట్లు 'కృతయుగం' ఈ ఐదుగు యుగాలూ కలిసి 43,20,000 సంవత్సరాలు దీన్ని 1 మహాయుగం.

అందుచేత మనము 1 ముస్లిముల కాలాన్ని 1 ముస్లిములను నిరూపించు అలాగే
14 ముస్లిముల కాలాన్ని 1 క్రైస్తవుల కాలానిది అని నిరూపించు కాలమును ముస్లి
మాలానిది అని నిరూపించు అనే ముస్లిములను నిరూపించు

అందుకు ముందు కలియమగ్గుతో ఉన్నాం శ్రీకృష్ణ ఫసవాసుని సర్కార్ లు అనుమతి
కలియమగ్గు ప్రాంతములుంటే క్రింద 3102 ఏకరము 180 శ్రీకృష్ణ సర్కార్
సంబంధించి ఆ కణం నుండి కలియమగ్గు మొదలయ్యింది అది పశ్చి
నానువల్లం ద్వైతపర్వ సాత్యమి. ఖక్రవారం అని ఆధునిక చరిత్రకారులు సజ్జా
దేశాలు అనాటి గ్రహతారకల నికలను బట్టి ఖగోళ విజ్ఞాన ఆధారంగా ఇదంతా
యూరొప్యన్ పేరేజీ చరిత్రకారులైన బెంట్లీ మోస్ట్, బ్రిటే HP బ్లావేట్ స్ట్రీ
మొదలగువారు కూడా అంగీకరించారు ఇంగ్లీషువారిలా శ్రీస్తుతకు లాంటి ప
దక్ష్మిణీమండలం ఆధారపడి పేరుగా కాకుండా మర భారతీయులు తమ కాల
కాలమానాలకుండు ఒక ఖచ్చితమైన విధానాన్ని అనుసరించారు అదేమిటంటే
యూరొప్యన్ గమనాలపైనా నకత్రం తిది వారం మొదలైన లంకాలపైనా
ఆధారపడిన పథంగా ఖచ్చితమైన లెక్కలు వేసేవారు అలాగే పంచాంగాలు కూడా
రూపొందించారు (ఈ పేరాలోని అంశాలు దాక్టర్ వేదవ్యాస, I A ౪, గారి భారతదేశ
చరిత్ర సంస్కృతి అనే గ్రంథం నుండి సేకరించబడినవి)

5 వేల సంవత్సరాల క్రితం కలియుగారంభంలో ఉన్న గ్రహగతులను గురించి మన ఋషులు స్పష్టంగా పేర్కొని ఉన్నారు అది నిజమో, కాదో చూడాలని నేటి పాశ్చాత్య శాస్త్రవేత్తలు లెక్కలు వేసారు బెలిష్కావులతో వానాతంట్లాలు పడుతూ, 5వేల సంవత్సరాల వెనక్కి గ్రహగతులను లెక్కించుకుంటూ వెళ్ళారు మన ఋషులు చెప్పిన విషయాలు యదార్థమని తేలింది నేడు బెలిష్కావులతో గాని సాధ్యంకాని లెక్కలనుకూడా ప్రాచీన ఋషులు పేర్కొన్నట్లా లేకుండా సులభంగా గణించేవారు వారి మేధావక్తికి ఇంతకుంటే సందర్భం ఏం కావాలి? 26 వేల సంవత్సరాలకు ఒకసారి అదే ధ్రువక్షతల మళ్ళీ వస్తుందనే విషయాన్ని కూడా ఏనాడో లెక్కించి చెప్పారు మన ఋషిత్వములు వారి మేధస్సు బహుత్వం అనమానం, అనంతం

(2) ప్రాచీన హైందవ గణితం

మన పాపములకు గణితశాస్త్రం కొద్దికే మన వేదాల్లో అపారమైన గణితశాస్త్ర విజ్ఞుని ఇటువంటి అమూలక కాలంలో పృథ్వి చెంచుతున్నా కాన్ని గణిత సూత్రాలకు మన వేదగణితమే మూలమని ఇప్పుడప్పుడే ప్రపంచ జనావళి తెలుసుకుంటుంది కాగితాలూ, కలం లేకుండానే కేవలం మన చేతివేళ్ళు వదిలిస్తే ఉపయోగించి బస్సు చిక్కు లేళ్ళులను గణించే పద్ధతులు మన వేదాల్లో ఉన్నాయి.

అధునిక కాలాన కూడా బారతీయులు గణితశాస్త్రంలో ఒక ఉన్నత శ్రేణిలోనే ఉన్నారు.

“దీక్షగణిత, రేఖాగణితాలను ప్రపంచానికి మొట్టమొదట అందిందరమే కాకుండా వాటిని ఖగోళ శాస్త్రంతో సమన్వయపరచి చెప్పగలిగిన మేధావులు “ప్రాచీన హిందవులని” ఎమీ నిలియస్సు అనే అంగ్ల పండితుడు “ఇండియన్ విజ్ఞానం” అనే తన గ్రంథంలో (185వ పేజీలో) సమర్థించడం కన్పిస్తోంది.

గణితశాస్త్ర పరిజ్ఞానంలో వేద ఋషుల అనంతరం చెప్పకోదగిన హైందవ మహాశయుడు “ఆర్యభట్టు” గణిత శాస్త్రంలోని ‘వర్గము, వర్గమూలము, మనము ఘనములము’ అనే వాటిని గురించి ఈయన వివరించాడు. దీక్షగణితంలోని ఎన్నో సమీకరణాలను రూపొందించాడు. వృత్తపరిధిని కనుక్కోవడంలో మనం ఈనాడు ఉపయోగిస్తున్న ‘ π ’ (పై) అనే గ్రీకు సంకేతపు వెలువను “3 14”గా, ఏనాడో తన స్వంత సిద్ధాంతాల ప్రకారం ఖచ్చితంగా లెక్కించిన మహా మేధావి ఈయన (అ కాలానికి ఇంకా ‘ π ’ అనే సంకేతం లేదు).

మన పూర్వులకు “దీక్షగణితం, రేఖాగణితం, క్షేత్రగణితం, అంకగణితం” బాగా తెలుసు. వీటికి సంబంధించి ఆర్యభట్టు, బ్రహ్మగుప్తుడు, వరాహమిహిరుడు మొదలగువారు చాలా ప్రసిద్ధ గ్రంథాల్ని వ్రాశారు.

ప్రాచీన రేఖాగణిత పరిజ్ఞానం : బారతీయులు రేఖాగణితాన్ని (జామెట్రీని) గ్రీకులనుండి వేర్పొక్కువారనే తప్పుడు ప్రచారం మన ‘చరిత్ర’ (History) లో ఉంది. ‘యూక్లిడ్’ అనే గ్రీకు పండితుడు, రేఖాగణితాన్ని కనిపెట్టినట్లు అధునికుల భ్రమ. నిజానికి రేఖాగణితాన్ని ‘శుల్బవిద్య’ అనే పేరుతో మొట్టమొదటగా రూపొందించిన వారు మన ప్రాచీన ఋషులు. శ్రోతసూత్ర, కల్పసూత్ర, గృహ్యసూత్రాలతో పాటూ ‘శుల్బసూత్రాలు’ కూడా మన భరత ఖండంలో ఆతి ప్రాచీనకాలం నుంచీ ఉపయోగించబడేవి. ‘శుల్బము’ అనగా ‘కలత్రాడు’ అని అర్థం. శుల్బ సూత్రాలు అనగా రేఖాగణితం (జామెట్రీ) ప్రాచీన హైందవులు యజ్ఞయాగాల సమయాల్లో వేద విహారాదులను నిర్మించుకోడానికి ఈ గణితాన్ని రూపొందించుకున్నట్లుగా, Dr Thubant అనే అంగ్లదేశీయ పరిశోధనల్లో తెలియజేసాడు. 1875వ సంవత్సరంలో “జర్నల్ ఆఫ్ ది అసియాటిక్ సొసైటీ ఆఫ్ బెంగల్” అనే పత్రిక మార్చి నెల సంచికలో ఈ విషయానికి చెందిన వ్యాసాలను అయన విపులంగా వ్రాశాడు. ‘రమేష్ చంద్ర డత్’ అనే ICS అఫీసరు, “బారతీయ సంస్కృతి చరిత్ర” అనే తన గ్రంథంలో కూడా, ఇదే విషయాన్ని నిరూపించి చూపారు.

మన ప్రాచీనుల శుభ్ర సూత్రాల లోనిదే “పైథాగరస్ సిద్ధాంతం” ఈ విషయాన్ని గురించి కూడా అనేకమంది అంగ్ల పండితులు తమ తమ గ్రంథాల్లో తెలిపారు.

పైథాగరస్ సిద్ధాంతం

గణితశాస్త్రం లోని పైథాగరస్ సిద్ధాంతాన్ని ‘పైథాగరస్’ అనే గ్రీకు పండితుడు కనిపెట్టినట్లుగా అధునికుల భావన. అయితే ఈ విషయంలో మనం తెలుసుకోవలసినది ఏమిటో ఇంది అసలు ఏ కాలంలోనూ ఎక్కడా కూడా ఈ ‘పైథాగరస్’ అనే మానవుడెవరూ పుట్టినే లేదు. అయితే ఈ ‘పైథాగరస్’ అనే మాట ఎలా వచ్చిందో తెలుసుకుంటే అశ్చర్యం కలుగుతుంది. పైథాగరస్ సిద్ధాంతాన్ని మన ప్రాచీన హైందవులు ముందుగా కనుగొనగా, దాన్ని వేర్పూకున్న ‘బౌద్ధ గురువులు’, గ్రీకువారికి నేర్పారు. ‘బౌద్ధ గురువులు’ అనేమాట గ్రీకుల పలుకుబడిలో క్రమంగా ‘బుధగురూస్’ గానూ, ఆ తర్వాత ‘పుథగరస్’గానూ, అదే చివరకు ‘పైథాగరస్’ గానూ మారింది గ్రీకు గ్రంథాలు బుద్ధ గురువులనే ‘పైథాగరస్’గా వ్రాసుకున్నాయి. (ఎడ్వర్డ్ పోకాక్ వ్రాసిన “ఇండియా ఇన్ గ్రీస్” అనే గ్రంథంలో ఈ విషయం ఇవ్వబడింది.)

గణిత శాస్త్రవేత్త బాస్కరాచార్యుడు : చరిత్రకాలంలోకి వచ్చి చూస్తే, గణితంలో పేరు మోసిన అచార్యుడుగా బాస్కరాచార్యుణ్ణి చెప్పుకోవాలి మంచి పాండిత్యంతో చిక్కు లెక్కలను చక్కని క్లకాలలో ఇమిడ్చి వ్రాసిన మేధావి అయిన బాస్కరాచార్యుడు గొప్ప ఖగోళ శాస్త్రవేత్త కూడా!

బాస్కరాచార్యుని గణిత సిద్ధాంతాలను నేడు ప్రపంచమంతా ఉపయోగించు కుంటోంది ఈయన 36 సంవత్సరాల వయస్సులో వ్రాసిన “సిద్ధాంత శిరోమణి” అనే గ్రంథం దేశదేశాలా పేరు పొందింది 89వ యేట “కరణ కుతూహలము” అనే ప్రముఖ గ్రంథాన్ని కూడా వ్రాశాడు ఈయన రచనలు జర్మనీ, అరేబియా, ఇంగ్లాండు మొదలగు దేశాల్లో బాగా ప్రాచుర్యం పొందాయి “సిద్ధాంత శిరోమణి” గ్రంథంలో 4 భాగాలున్నాయి. అవి వరుసగా “పాటి గణితం, దీజగణితం, గ్రహ గణితం, గోళాధ్యాయం” అనే పేర్లు కలిగి ఉన్నాయి పాటి గణితాన్నే “రీలావతి గణితం” అనికూడా అంటారు ఈ రీలావతి గణితంలో 278 క్లకాలున్నాయి వాటి ప్రారంభంలో గణితంలోని కొలమానం గురించి చెప్పాడు ఆ తర్వాత సంఖ్యలు, కూడికలు, తీసివేతలు, గుణకారాలు, భాగహారాలు, వర్గం, వర్గమూలం, మనం, ఘనమూలం మొదలైన వాటిని గురించి వివరించాడు రెండవ భాగమైన దీజగణితంలో ఎన్నో సూత్రాల్ని, సంకేతాల్ని చెప్పాడు ఈనాడు మనం దీజగణితంలో, విలువ

తెలుసుకోవలసిన అంశార్ని రాబట్టేందుకు "a,b,x,y" తొట్టా కొన్ని ఇంగ్లీషు అక్షరార్ని అక్షరాల సంఖ్యలుగా వాడుతున్నాం అతి ప్రాచీన కాలంలానే మన భాస్కరాచార్యుడు ఆ మాదిరి లెక్కల కోసం "కొన్ని పదాలను" (a,b,x,yల పల) వాడుతూ వచ్చాడు. అంతేకాక +, (ప్లస్, మైనస్)ల సిద్ధాంతాల మాదిరిగా, ఆయన కొన్ని నియమాలను కూడా రూపొందించాడు "యావత్ తావత్, కాలక్ నిలక, పీతక్ లోహతక్" అనే వివిధ రకాల నియమాలను తయారు చేశాడు 'తెలియని దానిని, దానికి సంబంధించిన దానితో కలపవచ్చు. విభిన్నమైన దానితో అలా చేయడానికి ఏల్లేదు' 'యావత్ తావత్'ను మరొక 'యావత్ తావత్'కు కలపవచ్చు కానీ 'కాలక్ నిలక' వంటివి విభిన్నమైన వాటితో కలపడానికి ఏల్లేదు' అని చెప్పాడు భాస్కరాచార్యుడు 'గ్రహగణితం'లో గ్రహాలు, వాటి గతులకు సంబంధించిన లెక్కలను వివరించాడు చంద్రుడు, బుధుడు, శుక్రుడు, శని, మంగళ, గురువులు అకాశన నక్షత్రమండలంలో ఏ విధంగా ఉన్నవో శాస్త్రోక్తంగా చెప్పాడు. భూమి నీడ వల్లనే చంద్రగ్రహణం ఏర్పడుతుందని శాస్త్రబద్ధంగా వివరించాడు 'గోళద్వాయం'లో జ్యోతిష సూత్రాలెన్నో వ్రాశాడు. ఇంకా ఇందులో స్పష్టి వ్యూహాపాన్ని గురించి, భూమిని గురించి కూడా వర్ణించాడు. భూమి గోళాకారంలో ఉండి ఏ అధారమూ లేకుండా అకాశంలో నిలిచి ఉన్నదని, భూమికి అకర్షణ శక్తి ఉన్నదని చెప్పాడు. 'కడిమి పువ్వు మధ్యలో ఉన్న దుర్బుకు అన్ని వైపులా కేసరాలున్నట్లు భూమిపై అన్ని వైపులా సముద్ర, పర్వత, అరణ్య, గ్రామ, నగరాలున్నాయని' చెప్పాడు. ఈ ప్రాతిపదికపైనే న్యూటన్ గురుత్వాకర్షణ సిద్ధాంతం అవిర్భవించింది ఆయన వ్రాసిన రెండవ గ్రంథమైన "కరణ తుతూహలం"లో గ్రహాల లెక్కలను, పంచాంగం వ్రాసేందుకు అనుసరించ వలసిన విధానాలను చెప్పకొచ్చాడు. (గణిత శాస్త్రంలో Ph D లు సాధించిన మన ఆధునిక మేధావులు చాలా మందికి భాస్కరాచార్యుని పేరయివా తెలీదు. అతి మన దొర్భాగ్యం! అయినప్పటికీ కూడా ఆధునిక కాలాన గణితశాస్త్రంలో భారతీయులు ప్రథమంలోనే ఉన్నారు. గణితము, కంప్యూటర్ టెక్నాలజీకి చెందిన భారతీయు మేధావులెంతో మంది ప్రపంచాన వివిధ దేశాల్లో ఉన్నారు ఆధునిక భారతీయు గణిత శాస్త్రవేత్త శ్రీ "రామానుజం" ప్రపంచ ప్రసిద్ధుడు గణితంలో అయిన మేధస్సు, ప్రపంచ మేధావులందరినీ ఇప్పటికీ ఆశ్చర్యపరుస్తూనే ఉంది. మన దురదృష్టం కొలదీ శ్రీ రామానుజం అతి పిన్న వయసులోనే స్వర్ణస్థులు కావడం అరిగింది ఆయన రూపొందించిన గణిత సిద్ధాంతాలపై ఇప్పటికీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా పరిశోధనలు సాగుతూవే ఉన్నాయి. ఆయన మేధస్సును పరిపూర్ణంగా అర్థం చేసుకునే వమర్థత నేడు ఎవరికీ ఉన్నట్లుగా లేదు.)

అంకెలు - సంఖ్యలు

గణిత శాస్త్రాభివృద్ధికి కారణమైన '0' (సున్న) అనే ముఖ్యమైన అంకెను కనుగొన్నవారు ప్రాచీన హిందవులే! ఇది మొత్తం ప్రపంచం అంగీకరించిన విషయం ('ఇంపీరియల్ గెజిట్ ఆఫ్ ఇండియా'లో ఈ విషయం ప్రచురించబడింది కూడా!) సున్న అనేది లేకపోతే గణితశాస్త్రం గతి ఎలా ఉండేదో మనం ఊహించలేం (అనంతర కాలంలో భాస్కరాచార్యుడు 'సున్న'ను గురించి తన గణిత శాస్త్రాల్లో వివరణ ఇస్తూ "ఒక సంఖ్యనుండి సున్నను తీసివేసినా, కలిపినా, దానివిలువలో ఏ మార్పు ఉండదనీ, సున్నచే గుణించినా, భాగించినా 'సున్న'యే వస్తుందనీ వివరించాడు. ఈ విషయం పాశ్చాత్య గణిత శాస్త్రవేత్తల్ని ముగ్ధుల్ని చేసింది

దశాంశ సంఖ్యలను కనిపెట్టినది కూడా మన ప్రాచీనులే! ఈ విషయాన్ని జర్మనీ విద్వాంసుడైన 'పెటెగల్' ద్రువపరిచాడు కూడా! ('పెటెగల్స్ హిస్టరీ ఆఫ్ లిటరేచర్ అనే పుస్తకంలో పేజీ 126 చూడండి.)

వేదాల్లో చాలా చోట్ల అంకెలను కూడా ఆక్షరాల్లో వ్రాయడం కన్పిస్తుంది. మెల్లగా సంఖ్యలను రూపొందించుకుంటూ, సంఖ్యల విషయంలో కూడా మనవారే అగ్రస్థానాన్ని పొందాము.

భారతీయ సంఖ్యామానంలో 1 ప్రక్కన 63 సున్నలున్న సంఖ్య వరకూ చేసిన వామకరణాలు మనకు దొరుకుతున్నాయి. అంతకంటే పెద్ద సంఖ్యలకు కూడా మనవాళ్ళు వామకరణాలు చేశారు గాని, అవి మనకు ప్రస్తుతం దొరకడంలేదు.

భారతీయ సంఖ్యామానం

1 తర్వాత	5 సున్నలుంటే	లక్ష
1 తర్వాత	6 సున్నలుంటే	దశలక్ష
1 తర్వాత	7 సున్నలుంటే	కోటి
1 తర్వాత	8 సున్నలుంటే	దశకోటి
1 తర్వాత	9 సున్నలుంటే	శతకోటి
1 తర్వాత	10 సున్నలుంటే	అర్బుదం
1 తర్వాత	11 సున్నలుంటే	న్యర్బుదం
1 తర్వాత	12 సున్నలుంటే	ఖర్వం
1 తర్వాత	13 సున్నలుంటే	మహాఖర్వం

1 తర్వాత	14 సున్నలుంటే	పర్వం
1 తర్వాత	15 సున్నలుంటే	మహాపర్వం
1 తర్వాత	16 సున్నలుంటే	క్షేత్ర
1 తర్వాత	17 సున్నలుంటే	మహాక్షేత్ర
1 తర్వాత	18 సున్నలుంటే	శంఖు
1 తర్వాత	19 సున్నలుంటే	మహాశంఖు
1 తర్వాత	20 సున్నలుంటే	బృందం
1 తర్వాత	21 సున్నలుంటే	మహాబృందం
1 తర్వాత	22 సున్నలుంటే	క్షితి
1 తర్వాత	23 సున్నలుంటే	మహాక్షితి
1 తర్వాత	24 సున్నలుంటే	క్షోభం
1 తర్వాత	25 సున్నలుంటే	మహాక్షోభం
1 తర్వాత	26 సున్నలుంటే	నిధి
1 తర్వాత	27 సున్నలుంటే	మహానిధి
1 తర్వాత	28 సున్నలుంటే	పర్వం
1 తర్వాత	29 సున్నలుంటే	అంత్యం
1 తర్వాత	30 సున్నలుంటే	మర్థం
1 తర్వాత	31 సున్నలుంటే	వరార్థం
1 తర్వాత	32 సున్నలుంటే	అనంతం
1 తర్వాత	33 సున్నలుంటే	సాగరం
1 తర్వాత	34 సున్నలుంటే	అవ్యయం
1 తర్వాత	35 సున్నలుంటే	అదిత్యం
1 తర్వాత	36 సున్నలుంటే	ఆమేయం
1 తర్వాత	37 సున్నలుంటే	మూరి
1 తర్వాత	38 సున్నలుంటే	మహామూరి
1 తర్వాత	57 సున్నలుంటే	ఓమం
1 తర్వాత	63 సున్నలుంటే	మహామం

ఒకే సంఖ్యను వివిధ దేశాల సంఖ్యామానాల ప్రకారం చదివి చూద్దాం.

భారతీయ సంఖ్యామానం

1,22,34,56,78,998,76,54,321

ఒక శంఖు, రెండు మహాక్షోణుల, రెండు క్షోణుల, మూడు మహా పద్మముల, నాలుగు పద్మముల, అయిదు మహాఖర్వముల, ఆరు ఖర్వముల, ఏడు స్వర్ణురముల, ఎనిమిది ఆర్జురముల, తొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది కోట్ల దబ్బి ఆరు లక్షల, యాభై నాలుగు వేల, మూడు వందల ఇరవై ఒకటి

అంగ్ల, జర్మన్ సంఖ్యామానంలో

1,223,456,789,987,654,321

ఒక ట్రిలియను, రెండు వందల ఇరవైమూడువేల, నాలుగు వందల యాభై ఆరు బిలియన్ల, ఏడువందల ఎనభై తొమ్మిది వేల, తొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు మిలియన్ల, ఆరువందల యాభై నాలుగు వేల, మూడు వందల ఇరవై ఒకటి.

ఫ్రెంచి, అమెరికన్ సంఖ్యామానంలో

1,223,456,789,987,654,321

ఒక క్వింటిలియన్, రెండు వందల ఇరవైమూడు క్వాడ్రిలియన్ల, నాలుగు వందల యాభై ఆరు ట్రిలియన్ల, ఏడు వందల ఎనభై తొమ్మిది బిలియన్ల, తొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు మిలియన్ల, ఆరు వందల యాభై నాలుగు వేల, మూడు వందల ఇరవై ఒకటి.

(ఇంతవరకూ ఇచ్చిన సంఖ్యల, సంఖ్యామానాల వివరాలు శ్రీ డి.వి శేషగిరిరావు గారి గ్రంథం "మన విజ్ఞానపంపిర" నుండి పేకరించబడినవి)

ఈ విధంగా కాటమాసలోనూ, గణితంలోనూ కూడా మన ప్రాచీన హైందవులు, ప్రపంచం మొత్తంలో ముందున్నారు.

సైనిక బలాల సంఖ్యామానాలు

ఈనాడు దేశ రక్షణకోసం ఏర్పాటు చేసుకుంటున్న సైనిక బలగాలకు కూడా ఒక విధమైన సంఖ్యామానం ఉంది

మరి మరొకటి దశలకు ఇక్కడ ఇచ్చే విధిలో అయితే కొంతమంది జవాన్లను కలిపి 'సెక్షన్' అంటారు అటువంటి కొన్ని సెక్షన్లు కలిపి 'ప్లటూన్' అవుతుంది కొన్ని ప్లటూన్లను కలిపి 'కంపెనీ' అనీ, కొన్ని కంపెనీలను కలిపి 'బటాలియన్' అనీ అంటారు. కొన్ని బటాలియన్లు కలిపి ఒక 'బ్రెసింగ్ పెంటర్' అవుతుంది యుద్ధంలో పాల్గొనే పదాతి దళాలకు కూడా ఒక మానం ఉంది కొంతమంది జవాన్లను 'సెక్షన్' అనీ, కొన్ని సెక్షన్లు కలిపి 'ప్లటూన్' అనీ, కొన్ని ప్లటూన్లు కలిపి 'కంపెనీ' అనీ, కొన్ని కంపెనీలు కలిపి 'రెజిమెంట్' అనీ, కొన్ని రెజిమెంట్లు కలిపి ఒక 'బ్రిగేడ్' అనీ, కొన్ని బ్రిగేడ్లను ఒక 'డివిజన్' అనీ, కొన్ని డివిజన్లను కలిపి ఒక 'కోర్' అనీ అంటారు. ఇవన్నీ పదాతి దళాలకు చెందిన వివరాలు ఈ విధంగానే విమాన, వాహదళ బలాలకు కూడా వేర్వేరు సంఖ్యామానాలున్నాయి.

ఈ విధంగా సైనిక బలాల సంఖ్యామానం, మన ప్రాచీన హైందవులకు కూడా ఉండేది ఉదాహరణకు మహాభారతకాలం వాటి సైనిక బలాల సంఖ్యామానాన్ని గురించి తెలుసుకుందాం.

మహాభారత కాలం నాటి సైనిక బలాల సంఖ్యా మానం :

సేవయొక్క పేరు (సైనికమానం)	రథాలు	ఏనుగులు	గుర్రాలు	బాలులు
పత్తి	1	1	3	5
సేనాముఖం	3	3	9	15
గుల్మం	9	9	27	45
కోటం	27	27	81	135
వాహని	81	81	243	405
స్వకద	243	243	729	1,215
పరమపతి	729	729	2,187	3,645
అసీకిప	2,187	2,187	6,561	10,935
అర్జునాచారి	21,870	21,870	65,610	1,09,350

29. పురాణకాలము - వాయువు

పంచభూతాల్లో వాయువు ఒకటని చెప్పాయి పురాణాలు. పంచభూతాల్లో మొదటిదైన అకాశం తర్వాత వాయువు ఉద్భవించిందని భాగవతం చెప్తోంది. వాయువుకు అధిదేవతగా 'వాయుదేవుణ్ణి' పూజించడం మన సాంప్రదాయం.

వాయువునే మనం వ్యవహారికంగా "గాలి" అంటాం. గాలిని గురించి మన ప్రాచీనులకు చక్కటి పరిజ్ఞానం ఉంది. గాలి అవరించి ఉన్న ప్రదేశాన్ని 'వాతావరణం' గా పురాణాలు కూడా చెప్పాయి. గాలి స్వభావమూ, గుణగణాలూ అవాటివారికి తెలుసు. గాలికి శబ్ద, స్పర్శ గుణాలున్నాయని చెప్పారు. సమస్త జీవులకూ గాలి ప్రాణాధారం అనీ, అది అగ్నిని ప్రచ్యుతింపజేసే మూలకారకం అనీ, గాలి ఎప్పుడూ కూడా చరిస్తూ ఉంటుందనీ, గాలిలో రకరకాల సూక్ష్మకీములు కూడా ఉంటాయనీ, పరిశుభ్రమైన గాలి మాత్రమే అరోగ్యాన్ని పరిరక్షిస్తుందనీ, గాలిని మలినం చేసుకుంటే మనకే నష్టమనీ పురాణకాలం వారికి తెలుసు.

గాలిని గురించి అనేక విషయాలు వేదాల్లో చెప్పబడ్డాయి. వర్షం కురిపించడం గాలియొక్క ముఖ్యకృత్యాల్లో ఒకటని (మేఘాలకు చల్లని గాలులు తగిలితే వర్షాలు కురుస్తాయని వారికి తెలుసన్నమాట), అరోగ్య ప్రదమైన గాలి, 'రోగాలనుండి' రక్షణవిస్తుందని ఋగ్వేదం చెప్తోంది (ఋగ్వే 2-33), పర్వతాలను పెకలించగల శక్తి, ప్రపంచాన్ని కలియచెట్టగల శక్తి, అదవులనూ - జీవులనూ నర్వనాశనం చేయగల శక్తి గాలికి ఉన్నదని కూడా ఋగ్వేదం అంటోంది (ఋగ్వే 1-39, 1-64). వాయుశక్తిని ఒక దేవతగా వేదాల్లో, పురాణాల్లో చెప్పడం జరిగింది. గాలి యొక్క ప్రవర్తన అన్ని వేళలా ఒకే విధంగా ఉండదని కూడా మన ప్రాచీనులకు తెలుసు. ప్రాణవాయునై ప్రాణులకు జీవాన్ని పోస్తుంది. అరోగ్యాన్ని కల్గిస్తుంది, పిల్ల తెమ్మెరలలో ఆహ్లాదాన్ని కల్గిస్తుంది. అప్పుడప్పుడూ అతి భయంకరంగా మారి ఉత్పాతాలను కూడా సృష్టిస్తుంది. వివిధ సమయాల్లో వివిధ రకాలుగా ప్రవర్తించే ఈ గాలిని, రకరకాల రూపాల్లో చూశారు పూర్వులు. ఆ రూపాలనే ఋగ్వేదంలో 'వాయు పుత్రులు'గా వర్ణించారు. వారిని 'మరుత్తులు' అంటారు. ఈ మరుత్తులు చాలా శక్తివంతులు వీరంతా ఒకే చేయనూ, ఒకే శక్తి, ఒకే మనస్సు గల పొదరులని చెప్పబడింది. 'రోదశి' (అంతరిక్షం) అనేది వీరి లార్య అనీ (ఋగ్వే 5-58), సరస్వతి వీరి స్నేహితురాలు అనీ (ఋగ్వే 10-88, 7-96) వర్ణించబడింది. ఇలా చెప్పడంలో చక్కని అంతరార్థాలున్నాయి. పృథ్విలో ప్రకృష్టంగా ఉండే శక్తులనూ, అంశాలనూ 'బార్యాభర్తలు'గా వర్ణించడం

మన పూర్వీకుల ఆనవాయితి సూర్యుని భార్య 'దాయాదేవి' అని చెప్పారు. అలా ఎంచుకు వెచ్చారో అలాచించండి సూర్యుని ఎంద ప్రక్కనే 'సేద' (దాయ) విచ్చియునుంది కదా! ఆ సేదనే 'దాయాదేవి' అని చెప్పి, అమెను సూర్యుడికి భార్యగా చేశారు అలాగే అగ్నిదేవుని భార్య సంగతి అగ్ని దేవినైనా స్వాహా చేస్తుంది కదా! అగ్నికి ఆనుసంధానమై ఉండే ఆ స్వాహాశక్తిని 'స్వాహాదేవి'గా చెప్పి, అమెను 'అగ్నిదేవుని భార్య' అన్నారు 'ఉపస్సు' వెనుకే సూర్యుడు ఉదయిస్తాడు కనుక, ఉపస్సును సూర్యునకు ప్రయురాలుగా చెప్పు, సూర్యుడు అమె అందానికి రాసుడై అమె వెనుకే వస్తూ ఉదయించడం జరుగుతుందని ఋగ్వేదంలో ఋషులు దమశ్చరించారు. ఇదే విధంగా మరుత్తులకు భార్యగా 'రోదశి'ని (అనగా అంతరిక్షాన్ని) చెప్పారు. మరుత్తులు అంటే 'గాలి' కదా! భూగోళం చుట్టూ 5 వందల కిలోమీటర్ల పరకూ ఆవరించి ఉన్న గాలికి ఆవలి వైపు 'ప్రక్కగా' రోదశి (అంతరిక్షం) ఉంది. అందువల్లనే దానిని మరుత్తులకు (గాలికి) భార్యగా వర్ణించారు. (వాతావరణం అవం వున్న అంతరిక్ష ప్రదేశాన్ని వేద ఋషులు అనాదే గమనించారని దీనివల్ల అర్థమౌతోంది.)

ప్రకృతి అనగా 'బ్రహ్మ' ప్రకృతికి సంబంధించిన విజ్ఞానం 'సరస్వతి' ప్రకృతి విజ్ఞానంలో 'గాలి' కూడా ఒక అంతర్యాగం. అందువల్లనే గాలి దేవునికి సరస్వతి స్నేహితురాలని వర్ణించబడింది.

మన పూర్వీకులు కేవలం వాయువును గురించే కాదు పంచభూతాల శక్తి సమత్వాలను మొత్తం అవగాహన చేసుకున్నారు. పంచభూతాలకు, వాటి సమ్మేళనమైన మన శరీరాలకూ ఉన్న సంబంధాలను కూడా తెలుసుకున్నారు. అందుకే వారు దివ్యజ్ఞాన సంపన్నులు కాగలిగారు.

★ ★ ★

30 పురాణకాలము - అగ్ని

అగ్ని పుట్టుకను గురించి ప్రపంచ అధునిక చరిత్రలో వర్తినే యదార్థ విజ్ఞానం ఎటు లేదు. కలాతోకాలేని వివరాలేవో ఉంటాయి నిజానికి అగ్ని అనేది స్పృశ్య అనిపించి ఉంది ఈ విషయాన్ని మన భాగవతం చెప్తోంది. పంచభూతాల్లో ఒకటైన వాయువు నుండి 'అగ్ని' ఉద్భవించినట్లుగా ౪ వ భాగవత ప్రవచనం. మొట్టమొదట్లో సూర్యుని నుండి 'వాయుగోళంగా' విడిపోయిన భూమి, మంటలతో ప్రజ్వరిల్లింది.

ఈ విషయాన్నే వాయువునుండి అగ్ని పుట్టినట్లుగా చెప్తాంది భాగవతం పంచభూతాల్లో అగ్ని కూడా ఒకటి. అగ్నికి అధిదేవతగా 'అగ్నిదేవుణ్ణి' పూజించడం మన సాంప్రదాయం.

అగ్ని స్వభావమూ, లక్షణాలూ మన పూర్వీకులకు బాగా తెలుసు. అగ్నికి శబ్ద, స్పర్శ, రూప గుణాలున్నాయని వారు చెప్పారు. మన నాలుగు వేదాల్లోనూ కూడా అగ్ని ప్రస్తావన అనేక చోట్ల ఉంది. మన పూర్వీకులు అగ్నిని పలురకాలుగా గుర్తించారు. భూగోళ మనుగడకు కారణమైన సూర్యుని వెలుతురూ, వేడి కూడా అగ్ని ప్రభావమేనని తెలుసుకున్నారు సూర్యుణ్ణి అగ్నికి రూపాంతరంగా చెప్పారు వేదాల్లో!

వర్షాలకు కారణం మన పూర్వీకులకు తెలుసు

సూర్యశక్తిని అగ్నిగా గుర్తించారు మన పూర్వీకులు. సూర్యుడు వర్షాలను కలగజేస్తున్నాడని వేదాల్లో వ్రాశారు సూర్యుడు వర్షాల ద్వారా అన్నాదులను ఇస్తూ, అందరి జీవనాలూ చూస్తున్నాడని కృష్ణయజుర్వేదంలోని 31-20, 33 30 సూక్తాల్లో ఉంది సూర్యునిలోని అగ్నివల్ల రూమిపై నీరు అవిరియే మేఘాలుగా మారి, తద్వారా వర్షాలు కురుస్తాయనే విషయం మన ప్రాచీనులకు తెలుసు అందువల్లనే సూర్యుని వల్ల వర్షాలు కురుస్తున్నాయని వారు స్పష్టంగా చెప్పగలిగారు. సూర్యుని అగ్నివల్ల మనకు లభిస్తున్న నీరే "వర్షం" అని మన హైందవ మేదావులు అతి ప్రాచీన కాలంలోనే గ్రహించారు. అగ్నిలో జరుపబడే యజ్ఞయాగాదులవల్ల కూడా వర్షాలు వస్తాయి కాబట్టి, అగ్ని ద్వారా వర్షాలు కురుస్తాయని ఋగ్వేదంలో చెప్పబడింది.

మన పూర్వీకులు "అగ్నిని" అకాశంలో మెరుపుగానూ, పిడుగుగానూ, ఆడవుల్లో కొర్పిచ్చుగానూ, నీటిలో బడలాగ్నిగానూ, విద్యుత్తుగానూ, జీవులు తినే ఆహార పదార్థాలను జీర్ణం చేసే జరగాగ్నిగానూ, మానవ జీవితావసరాలకు తయారు చేసుకున్న ఆరణిగానూ ఇలా విస్తృతరకాలుగా గుర్తించారు.

అగ్నిని కొన్ని సందర్భాల్లో మనం "నిప్పు"గా వ్యవహరిస్తాం. రూమిపై మన మనుగడకు నిప్పు అత్యంత అవసరం. మొట్టమొదటగా నిప్పును కనుగొన్నవాడు "దధీచి మహర్షి" నిప్పును కనుగొన్న మహానియునిగా అయన గౌరవార్థం మన భారత ప్రభుత్వం అయన బొమ్మతో ఒక తపాలా స్టాంపును కూడా విడుదల చేసింది.

వజ్రాయుధం దధీచి మహర్షి వెన్నెముకా?

మెరుపు, పిడుగుల్లోని కొరెంటు 'ఒక విధమైన అగ్ని అవి' మన పూర్వీకులకు తెలుసు మెరుపును ఇంద్రుని వజ్రాయుధంగానూ, పిడుగును వజ్రాయుధ

హుతిగానూ చెప్పుకోచ్చినట్లుగా పురాణాల్లో కనపడుతోంది. నిస్సృకథకు మూల పురుషుడు యీదే మహర్షి కనుక, ఆయన వెన్నెముకను 'వజ్రాయుధం'గా విమర్శించారు తర్వాత కాలంలోని ఋషులు

అంటే : అతి ప్రాచీన కాలపు నిప్పు ఏర్పాటు 'అరణి' అరణి మధనంలే అగ్ని సృష్టక, మనకు ఋగ్వేదకాలం నుండి కన్పిస్తోంది (ఋగ్వేదం 3:29). రెండు క్షుల రాపిడితో అగ్ని పుట్టించడమే, అరణిమధనం అంటే! అరణి మధనానికి ఉపయోగించే కర్రలు, అగ్నికి "తల్లిదండ్రులు"గా వర్ణించబడ్డాయి తాను పుట్టిన తర్వాత తన తల్లిదండ్రులను తినేస్తుందట అగ్ని. (ఋగ్వేదం 10:78). ఇలా చెప్పడంలో ఒక అంతరార్థం ఉంది నిప్పు తాను పుట్టిన తర్వాత, తన జన్మకు కారణమైన కర్రల్ని కార్చి మని చేస్తుంది కదా! తన తల్లిదండ్రుల్ని 'నిప్పు' స్వాహా చేయడం అంటే ఆహార పదిమంది స్త్రీలచే అగ్ని సృష్టించబడతాడని కూడా ఋగ్వేదం వర్ణిస్తోంది అరణి మధనానికి ఉపయోగించే చేతి వేళ్ళు పడింటిని, పదిమంది స్త్రీలుగా వర్ణించడం జరిగిందన్నమాట. నిప్పు పుట్టుకను గురించి మన పురాణకాల ఋషులు ఇలా తమక్కారంగా చెప్పుకోచ్చారు.

పురాణకాలం వారు తమ భౌతికావనరాలకు 'అరణి ద్వారా ఏర్పడిన నిప్పును' వాడుకునే వారు ఆ కాలంలో ప్రతివారూ ఒక అరణి ఏర్పాటు చేసుకునే వారు దాని ద్వారా పుట్టిన నిప్పును ఎవరికి వారే ఎప్పుడూ పంపకించుకుంటూ ఉండేవారు మహాభారతంలో పాండవులు అజ్ఞాతవాసానికి వెళ్ళేటప్పుడు, తమ నిప్పు ఏర్పాట్లయిన అరణిలను 'సంరక్షవార్తం' దొమ్ముడు అనే మహర్షికి అప్పగిస్తారు.

అగ్ని ప్రత్యేకత, పవిత్రత

అగ్ని ప్రత్యేకతనూ, పవిత్రతనూ మన పూర్వీకులు చక్కగా అవగాహన చేసుకున్నారు. అగ్ని అనే శక్తిని 'అగ్నిదేవుని'గా నిలిపి పూజించడం సాంప్రదాయంగా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు అగ్ని లేనిదే యజ్ఞయాగాలు లేవు. హోమాలు లేవు క్షేత్రంకూ లేవు పంటలూ, వారులూ ఆసలే లేవు

అగ్నిని ఎక్కడ, ఎలా వాడాలో మన ప్రాచీనులకు బాగా తెలుసు. యజ్ఞయాగాల్లో మంత్రాలతో అంతరిక్షంలోని దేవతలకు అందించే శక్తిగా 'అగ్నిని' తలచేవారు ఋషులు తనలో చేసిన హోమద్రవ్యాలను మండించి, వాటినుండి వచ్చే ధూమాన్ని పోషించే పైపైకి పంపిస్తుంది అగ్ని అగ్ని కీలల ద్వారా హోమద్రవ్యాల ధూమం, అకాశానికి అంటే దేవతాశక్తులకు) అందుతుంది. ఈ క్రియవల్ల మానవాళికి శుభం

చేకూడుతుంది. ఈ విషయం స్పష్టంగా అవగాహన కావాలంటే ఒక ఉదాహరణ చెప్పకుండా. వర్షాల గురించి యజ్ఞాలు చేసేవారు పూర్వం. యజ్ఞసమయంలో కొన్ని ప్రత్యేక మూలికలను మండించేవారు ఋషులు. ఆ మూలికలు మండినప్పుడు వెలువడే ధూమం, అగ్ని కీలల ద్వారా అకాశానికి వెళ్ళేది. (అగ్నిదేవుడు యాగపలాన్ని దేవతలకు అందించడం అంటే ఇదే!) అకాశానికి వెళ్ళిన ఆ పాగ, వర్షించే మేఘాలను సమీకరించేది. ఆ తర్వాత వర్షం కురిసేది. (అంటే యజ్ఞపలాన్ని అందుకుని సంకోపించిన దేవతలు, వర్షాన్ని కురిపించేవారన్న మాట) వర్షానికి అధిదేవత 'వరుణుడు' మూలికలు మండించగా వచ్చిన పాగను వరుణునికి అగ్నిదేవుడు నైవేద్యంగా పంపించాడు అందుకు తృప్తి చెందిన వరుణుడు, వర్షాన్ని ప్రసాదించాడు అదీ సంగతి. (ఈ సందర్భంలో 'అగ్ని' ఒక మధ్యవర్తిగా పని చేస్తుంది.)

మరణానంతర దహన క్రియలో కూడా 'అగ్ని' ఒక బ్రహ్మాండమైన పాత్రను నిర్వహిస్తుంది. పంచభూతాల కలయికతో ఏర్పడ్డ మానవుణ్ణి, ('అగ్ని' సంస్కారం ద్వారా) తరిగి పంచభూతాల్లో విలీనం చేస్తుంది.

వేదాల్లో అగ్ని గురించి

వేదాల్లో అగ్నిని యజ్ఞం యొక్క 'సారథి'గా చెప్పారు. (ఋగ్వే 1 25). యజ్ఞంలో హవిస్సును బోజనం చేసే ఇతన్ని (అనగా అగ్నిదేవుణ్ణి) 'దేవతల ముఖం'గా వర్ణించారు. (ఋగ్వే 2-1). ఇతని జ్వాలలే 'చందాలుగా' వర్ణించబడ్డాయి (ఋగ్వే 1 76, 10 6). ఇతను వెయ్యి, సమీరలు, సోమరసం అహరంగా తీసుకుంటాడు (ఋగ్వే 7 3, 2 7, 1 14), మానవులు సమర్పించిన అహుతులను దేవతలకిచ్చి, వారిని యజ్ఞ స్థలానికి తీసుకొస్తాడు (ఋగ్వే 1-72). దేవతలకు ప్రీతి కల్గించి, వర్షాలను రప్పిస్తాడు. యజ్ఞానికి ముఖ్యుడు కావడం వల్ల, ఇతనే పురోహితునిగా (ఋగ్వే 1-1), హోతగా (ఋగ్వే 1-72) స్తుతించబడ్డాడు.

అగ్ని అప్రోదవ్వడూ భూమిపై నున్న ఆరణ్యాలను నశింపజేస్తాడు. (ఋగ్వే 10 142). ఇతని జ్వాలలు పిడుగులతో పోల్చబడ్డాయి (ఋగ్వే 5 25). ఇతని నుండి వచ్చే పాగ, అకాశం వరకూ వ్యాపించి అకాశానికి ఆధార స్తంభంగా ఉంటుంది. ధూమం (పాగ) ఇతని ధ్వజం. అందుచేతనే ఇతన్ని 'ధూమకేతువు' అంటారు. (ఋగ్వే 8 92)

అగ్ని అస్త్రరకాల రోపాలనూ వివారణ చేస్తాడు. దుష్టులను శిక్షిస్తాడు మారుమో ద్వారా స్రావణాలలో లోకంలోని వస్తువులన్నింటినీ ప్రకాశింపజేస్తాడు. (యజుర్వేదం

3 10). తొలికాగ్నిగా భూమి పరిపాలనకు కారణమై, ఇతరాగ్నిగా ప్రాణులలోనూ, విద్యుత్తుగా జలంలలోనూ 'శక్తిని' ఉత్పత్తి చేస్తున్నాడు (యజు 3 12).

పర్వతాల్లో అగ్ని

అగ్ని తేజం దాగి ఉన్న పర్వతాలను "అగ్ని పర్వతాలు" అంటారు ప్రపంచంలోని యాతలంపై అనేకచోట్ల అగ్ని పర్వతాలున్నాయి. సముద్రాల్లో 'బడబాగ్ని' పేరిట అగ్ని పర్వతాలున్నట్లుగా పురాణాలు చెప్తున్నాయి. "నీటిలో అగ్ని ఉండడం ఏమిటి? అరిపోతుంది కదా! పురాణాల్లో ఇలా చెప్పారేమిటని" ఆశ్చర్యపోకండి. సముద్రాల్లో నిజంగా అగ్ని పర్వతాలున్నట్లుగా ఆధునిక శాస్త్రవేత్తలు కూడా గమనించారు.

అగ్ని కారణాన మన్మథుని మరణం

భూగోళాన్ని 'శివుని న్వరూపం'గా చెప్పకున్నాం కదా! భూమిపై ఉన్న అగ్ని పర్వతాలే శివుని మూడవ నేత్రం. శివుడు మూడవ కన్ను తెరచి, మన్మథుణ్ణి భస్మం చేశాడంటారు. అంటే అగ్ని పర్వతాలు ప్రేలడంవల్ల, చక్కని ప్రకృతి శోభ అంతా మాడి మహికావడం అన్నమాట. ప్రకృతి శోభయే పురాణాల్లో 'మన్మథుని'గా వర్ణించబడింది. దీని నిరూపణ చూద్దాం. పురాణాల్లో మన్మథుని గురించి ఇలా ఉంది.

"మన్మథునికి ప్రత్యేకించి ఒక శరీరం అంటూ ఉండడట కానీ అతను చాలా అందగాడట. ముందుగా వసంతుడు వస్తాడట. ఆ తర్వాత మన్మథుడు వేంచేస్తాడట. వెరుకు గడ అతని విల్లు అట. అతను పూలబాణాలు వేస్తాడట. చిలుక అతని వాహనమట" ఈ వర్ణనలోని అంతరార్థాన్ని వివరిస్తాం చూడండి. మన్మథుడంటే పసిద తరుల సాయగాల శోభ. ప్రకృతి శోభ మనకు కనువిందు చేస్తుంది గానీ, ఆ అందాలకు ఒక నిర్దిత అకారం ఉండదు కదా! మన్మథుణ్ణి 'శరీరంలేని అందగాడు' గా చెప్పడంలోని అంతరార్థం ఇదే! వసంతం వచ్చిన తర్వాత ప్రకృతి శోభ మరింత రమ్యంగా తయారౌతుంది కనుకనే మన్మథుని కంటే ముందుగా వసంతుడొస్తాడని చెప్పబడింది. మానవాళికి మరులుగలిపే మల్లె, జాజి మొగ్గలను మన్మథుని అస్థులు' (బాణాలు)గా వర్ణించారు అకారాన్ని బట్టి వసంతకాలపు చెరుకు గడ(ల)ను, అతని విల్లుగా చెప్పారు. ఎల్లప్పుడూ వృక్షజాతిని ఆశ్రయించి ఉండి అందమైన చిలుకమ్మను, మన్మథుని వాహనంగా వర్ణించారు. ఇదే మన్మథ రూపం. అగ్ని పర్వతం ప్రేలితే అందులోని లావా కారణంగా సమస్త ప్రకృతి శోభ కూడా క్షణకాలంలో

నశిస్తుంది. శివుడు తన మూడవ కన్ను తెరచగా, మన్మథుడు మరణించడం అంతే ఇదే! మళ్ళీ శివుడే జాలిదలచి మన్మథుని బ్రతికించాడని చెప్తారు అంటే శివుని స్వరూపమైన భుగోళంపై మళ్ళీ ఇంకొకచోట ప్రకృతి శోభ వికసిస్తుంది అదే మన్మథుని పునర్జన్మగా లెక్క. అగ్ని సర్వకాల వివరణలో మన్మథుని కథను ఋషులు ఎలా చెప్పకొచ్చారో చూశారా!

అన్నింటా పరిశుద్ధమైనది అగ్ని

అవారోగ్యాన్ని కలిగించే వివిధ రకాల నూక్కుజీవులు వాతావరణం అంతటా వ్యాపించి ఉంటాయి కానీ అగ్నిలో మాత్రం ఏ నూక్కుజీవులూ ఉండవు. ఉండలేవు. సహజ సిద్ధంగా పరిశుద్ధమైనది అగ్ని. అగ్నివలె పరిశుద్ధమైనది, స్పృష్టలో మరొకటి లేదు. అందుకే అగ్ని అనేది అతి పవిత్రమైనదిగా ఎంచబడింది.

అగ్నిసాక్షి : పెద్ద పమక్తంలో సవ్యంగా వెరవేర్చే పని అందరి మన్ననలూ పొందుతుంది అటువంటి పనికి ఆ పెద్దలు 'సాక్షులు'గా ఉంటారు పరిశుద్ధత, పవిత్రత కలిగిన వారిని మాత్రమే 'పెద్దలు'గా అందరూ అంగీకరిస్తారు. అటువంటి పెద్దలకంటే కూడా పరిశుద్ధత, పవిత్రత కలిగినది "అగ్ని" అందువల్లనే అగ్నిని 'సాక్షిభూతం'గా తీసుకోవడం అతి గొప్ప విషయంగా భావించబడుతూ వస్తోంది. అగ్నిసాక్షిగా చేసిన పని స్థిరమైనది దృఢమైనదిగా భావిస్తారు మన హైందవులు వివాహం, స్నేహం మొదలగు వాటికి అగ్నిని 'సాక్షిగా' పెట్టుకుంటారు మనవాళ్ళు. (అగ్నిసాక్షిగా శ్రీరాముడు, సుగ్రీవునితో మైత్రి చేసుకోవడం రామాయణంలో కనిపిస్తుంది. ఇక అగ్నిసాక్షి వివాహాలంటారా? నిత్యజీవితంలో మనం ఇప్పటికీ చూస్తూనే ఉన్నాం సత్య, అసత్యాల నిగ్గుతేల్చే పమయాల్లో కూడా, అగ్నిని 'సాక్షిగా' పిలుపుకోవడం మనకు తెలిసిన విషయమే.

★ ★ ★

31. పురాణకాలము - జలము

జలము పంచభూతాల్లో ఒకటని చెప్తున్నాయి పురాణాలు. అకాశం, వాయువు, అగ్ని, ఆ తర్వాత "జలం" జలాన్నీ మనం వ్యవహారికంగా "నీరు" అంటాం. నీటిని గురించి పంచభూతమైన అవగాహన మన పూర్వీకులకుంది ప్రకృతి ప్రారంభం కావడం కంటే ముందునుండి నీరు ఉన్నదని వారికి తెలుసు. 'ఒకవారు మంటలతో ప్రజ్వరిల్లిన భూగ్రహం, నేల సంపత్తురాల అనంతరం చల్లబడి 'నీటిగోళం'గా మారిందనీ, ఆ

అర్వాచల ప్రస్తుతపు భూగోళం ఏర్పడిందని పురాణాలు చెప్తున్నాయి. (అగ్ని నుండి నీరు ఉద్భవించిందని, నీటినుండి నేల వచ్చిందని ఇందువల్లనే అంటారు మన భార్యకులు.)

హైందవ సాంప్రదాయంలో నీటికి అధిదేవత "వరుణుడు" నీటి స్వభావం. అంశాలు ప్రాచీన హైందవులకు బాగా తెలుసు. నీటికి శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రస లున్నాయని వారు చెప్పారు ప్రాణులకు నీరు జీవనాధారమని, నీరు లేకపోతే ప్రపంచ మనుగడే లేదని, జీవుల అరోగ్యం చాలావరకూ అవి తీసుకునే నీటి స్వభావంపై ఆధారపడి ఉంటుందని వేదకాలంనుండి చెప్పబడుతుంది కలుషితమైన నీటిలో ఉండే సూక్ష్మజీవుల వల్ల జీవులకు అనేక రోగాలు వస్తాయని కూడా వేదాలు చెప్తున్నాయి భూమిపై నీరు, సూర్యుని వేడిమివల్ల మేఘాల రూపంలో అకాశానికి పరి చల్లని గాలులు సోకగానే వర్షరూపంలో తిరిగి భూమిపై పడుతుందని మన ప్రాచీనులకు తెలుసు ఇలా కురిపే వర్షపునీరు పృథ్వీమైనదని వారు గుర్తించారు

అదునిక మానవుడు తన అరోగ్య సంరక్షణలో నీటి ప్రాముఖ్యాన్ని బాగా అవగాహన చేసుకున్నాడు తాను తీసుకునే నీటిలోని మలినాలను తొలగించడానికి అనేక పద్ధతులను ఉపయోగిస్తున్నాడు. పరిశుభ్రమైన నీటి ఉనికిని, అవశ్యకతను తెలుసుకున్నాడు. అయితే ఇదేం పెద్ద విషయమేమీ కాదు. పురాణకాలంలోనే మన హైందవులు ఈ విషయాలన్నీ చాలా క్షుణ్ణంగా తెలుసుకున్నారు అందువల్లనే అరోగ్యానికి అతి ప్రశస్తమైన నీటిని అమృతంతో పోల్చారు అటువంటి నీటి స్థానాల్ని కూడా తెలుసుకున్నారు.

నదుల నీటి విశిష్టత

కొండలపై కురిసిన వర్షపు నీరే నదులుగా ఏర్పడి, క్రిందకు ప్రవహిస్తూ వస్తోంది కొండలపైననూ, అక్కడుండే అడవులలోనూ 'ఔషధీకృత వృక్ష సంతతి' ఉంటుంది వాటిగుండూ ప్రవహిస్తూ క్రిందికి జాలువారే నదులనీరు, ఆయా ఔషధ గుణాల్ని తమలో కలుపుకుంటాయి. అందువల్లనే ఆ నీరు చాలా శక్తివంతంగా మారుతుంది ఈ నీరుగతని పూర్వకాలం నుండి మనవారు గ్రహించారు కనుకనే 'త్రాగివానికి, స్నానాలకూ, ఔషధాల తయారీకీ' నదుల నీరు వాడేవారు. నదీజల స్నానం పుణ్యప్రదం అని అది పాపాలను నశింపజేస్తుందని చెప్తున్నాయి మన గ్రంథాలు ఈ మాటల్లో చాలా అంతరార్థం ఉంది అరోగ్యమే మహాభాగ్యం కదా! నదులు మనకు సాక్షాదినే అరోగ్యం, మహాభాగ్యమే మరి! పుణ్యం వల్లనే కదా మనకు మహాభాగ్యం ప్రాప్తించేది.

అందువల్ల నదుల ద్వారా మనకు దొరికే అరోగ్య మహాభాగ్యమే "పుణ్యం"గా చెక్క. ఇక పాపాలు నశించడం గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ సందర్భంలో 'పాపము' అనగా 'మలినం, అనారోగ్యం' అని అర్థం ఏదైనా పాపకర్మ చేస్తే దాని ఫలితంగా మనకు అనేక కష్టనష్టాలు కలుగుతాయి. హాయిని కోల్పోతాడు మనిషి. మనిషికి అనారోగ్యం కలిగినా, ఈ ఫలితాల్నే పొందుతాడు. నదీ స్నానంవల్ల మలిన, అనారోగ్యాలను పోగొట్టుకోవడం ద్వారా కష్టనష్టాలనుండి మనిషి కొంతవరకూ తప్పించుకోగలుగుతాడు. ఇదే పాపనాశనం చేసుకోవడం అంటే! 'నదీస్నానం' పుణ్యాన్ని కల్గిస్తుందీ, పాపాల్ని నశింపజేస్తుందీ అంటే అర్థం ఇదే! ఈ కారణంగానే యాత్రల పేరిట దేశంలోని అన్ని నదుల్లోనూ స్నానం చేసే ఆచారం ఏర్పరచారు మన పెద్దలు సంవత్సరానికి ఒకనడికే పుష్కరకాలంగా తెక్కించి, ప్రజల్ని దేశంలోని నదీ స్నానాలకు పంపించే ఏర్పాటు కూడా చేశారు. ఈ విషయాలేమీ తెలియని వితండ వాదులు 'నదీస్నానాలకూ, పాపపుణ్యాలకూ సంబంధం ఏమిటని' ప్రశ్నిస్తూ ఉంటారు. వారి అజ్ఞానానికి జాలివదలి మనం.

పురాణకాలంలో ఎంతో పరిశుద్ధంగా ఉండే నదులన్నీ నేటి కాలుష్య ప్రపంచంలో విపరీతంగా కలుషిత మౌతున్నాయి. మనం చేతులారా తెచ్చిపెట్టుకుంటున్న దౌర్భాగ్యం ఇది! అమృత తుల్యమైన జలాలను, అరునిక సైన్స్ పేరిట విషపూరితాలుగా మార్చుకుంటున్నాం.

గంగానది విశిష్టత

హిమాలయాల్లో ఓషధుల మధ్య నుండి ప్రవహిస్తూ వస్తుంది గంగానది. అందువల్లనే గంగాజలాలు శక్తివంతమైన "ఔషధీకృత జలాలు"గా రూపొందడం జరుగుతోంది జీవుల రోగాలను హరింపజేసే, అరోగ్యాన్ని ప్రసాదించే 'అమృతజలం' గా గంగాజలం పేరు పొందింది.

అనారోగ్యాన్ని కల్గించే సూక్ష్మజీవుల్ని నశింపజేసే శక్తి గంగాజలానికి ఉంది. అందువల్లనే ఆ జలంలో సూక్ష్మజీవులు పుట్టవు, పెరగవు ఆ కారణంగానే ఎన్నెన్నోనూ కూడా గంగాజలం పాదవతుండా అరోగ్యకరమైన రీతిలో నిలువ ఉంటుంది ఈ విషయం మనకు అనుభవమే కదా! దేశ, విదేశాలకు చెందిన అధునిక శాస్త్రవేత్తలు 'గంగాజలం'పై శాస్త్రీయ పరిశోధనల్ని జరిపి, ఈ విషయం నిర్ధారణ చేశారు కూడా! పురాణ కాలంలోని మహర్షులనుండి అధునిక కాలంలోని శాస్త్రజ్ఞుల వరకూ ప్రశంసల్ని అందుకుంటూనే ఉంది గంగాజలం. ప్రపంచంలో ఏ ఇతర నదీ కూడా ఇంతటి విశిష్టతను పొందలేకపోయింది.

నదీస్నానం వల్ల ఒక విధంగా పుణ్యం లభిస్తుందనీ, పాపం నశిస్తుందనీ ఇతరులముందు చెప్పుకున్నార కదా! ఆ ప్రకారంగా గంగానదీ స్నానం, మిగిలిన వదీస్నానాలకంటే హెచ్చు పుణ్యాన్ని ఇస్తుందనీ, హెచ్చు పాపాన్ని నశింపజేస్తుందనీ చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే గంగాజలాలు, మిగిలిన నదుల జలాలకంటే హెచ్చు ఔషధ గుణాల్ని కలిగి ఉన్నాయి ఈ కారణంగానే పుణ్యం పెడుమీద గంగానదీ స్నానాన్ని ఒక విధిగా 'విర్పరచారు మన పెద్దలు భ్రవంచాన సకల జీవులకూ ఆరోగ్య వాయుకమైనది గంగానదీ స్నానం

గంగానదీ తీర తీర్థయాత్రల సమయాల్లో గంగోత్రి, ఋషికోట్, హరిద్వార్, కాశీ, ప్రయాగ మొదలగు చోట్లనుండి గంగాజలాలను సేకరించి తెచ్చుకోవడం మన హైందవ సాంప్రదాయం. అంతంత దూరాలు వెళ్ళలేనివారు, యాత్రలు చేసేవారిచే గంగాజలాలను తప్పించుకుంటూ ఉంటారు రోగజీవులు దరిచేరలేని జలాలు కాబట్టి ఆవి సంచత్పరాల తరబడి నిలువ ఉంటాయి వాటిని మనం జవతపాల సమయాల్లోనూ, పూజాది కార్యక్రమాల్లోనూ, పర్వదినాల్లోనూ వినియోగిస్తూ ఉంటాం.

హైందవ ఆచార ప్రకారం మన ఇళ్ళలో గంగాజలాన్ని అనేక విధాల ఉపయోగిస్తాం. స్నానం చేసే నీళ్ళలో కలుపుకోవడం, ఇల్లంతా చల్లుకోవడం, ముందిసీటి బావుల్లో కలుపుకోవడం చేస్తుంటాం. శుద్ధి చేసే అనేక క్రియలకు గంగాజలాన్ని వారుతాం. ఇంటిల్లిపాదీ అమృతతుల్యంగా సేవిస్తాం కూడా! ఇవేవి మూఢనమ్మకాలు కావు గంగానదీ జలాల విశిష్టతే ఈ ఆచారాలకు మూల కారణం.

హిమాలయాల్లోని మూలికల సారాన్ని నింపుకున్న "గంగమ్మ" తన పవిత్రతచే, అమలందరినీ పవిత్రులుగా చేస్తూ లోకానికి "ఆరోగ్యవదాయిని"గా నిలిచింది.

నదీ కాలుష్య నివారణ

జనావళి వివిధ రకాలుగా నదీ జలాలను వినియోగిస్తూ ఉండడంవల్ల, నదులు కాలుష్యానికి లోనౌతాయి పురాణకాలం నుండి కూడా గంగానదికి ఈ కాలుష్య బాధ హెచ్చుగానే ఉంటూ వచ్చింది. అందరి పాపాలూ తాను స్వీకరించి, గంగానది కాలుష్యానికి లోనయ్యేది. గంగానది ఆ పాప భారాన్ని మోయలేక ఏ ఋషిశ్వరునో, పితృతనో, మహారాజునో ఆశ్రయించి వారి (తపో) శక్తివ్వారా తిరిగి పునీతమైనట్లుగా అనేక పురాణ గాథలున్నాయి ఈ సందర్భంలో పాపాలు అనగా మలినం, అనారోగ్యం అని చెప్పుకున్నాం కదా! గంగాజలాల్లో ఎందరో స్నానాల్ని అదరిస్తూ తమతమ మలినాల్ని అనారోగ్యాన్ని వదిలించుకుని పోకుంటారు. ఆ మలినాలూ, అనారోగ్యాలతో

కొంతకాలానికి గంగాజలాలు కలుషితం అవుతాయి. అప్పుడు ఋషులో, పరివ్రతలో, మహారాజులో పూనుకుని గంగాజలాల కాలుష్య నివారణా కార్యక్రమాన్ని చేపట్టేవారని దీని అంతర్ధార్థం. మన మాజీ ప్రధాని శ్రీ రాజీవ్ గాంధీ పరిపాలనా కాలం నుండి గంగాజలాల కాలుష్య నివారణా పథకాల్ని మన ప్రభుత్వాలు అమలు జరుపుతున్నా ఉన్నాయి. ఈ విధంగా అమలు జరుగుతున్న నదీ కాలుష్య నివారణా కార్యక్రమాలు, పురాణకాలం వారికి క్రొత్తం కాదని తెలుస్తోంది. పారిశుధ్య కార్యక్రమాల్లో కూడా పురాణకాలం వారు ముందంజలోనే ఉన్నారు.

★ ★ ★

32. మన ప్రాచీన అద్భుత కట్టడాలు

అధునిక కాలంలో ఎన్నో అద్భుతమైన కట్టడాలను నిర్మించుకుంటున్నాం. మనం పూర్వీకుల కంటే కట్టడాల విషయంలో బాగా అభివృద్ధిపొయామని మనం భావిస్తూ ఉంటాం. అయితే అది పొరబాటు. మన హైందవులు అతి ప్రాచీనకాలంలోనే అత్యద్భుతమైన కట్టడాల్ని నిర్మించారు. వాటి నిర్మాణాల తీరు ఇప్పటికీ అశ్రవ్యకరంగానే ఉంది. అధునిక అర్కిటెక్ట్ ల కంటే, అలవాటి అర్కిటెక్ట్ లు హెచ్చు మేరన్ను గలవారని కొన్ని ప్రాచీన కట్టడాల్ని బట్టి అనిపిస్తుంది.

రామాయణంలో సముద్రంపై నిర్మించిన వారధి సంగతి చూడండి. వానరసేన లోని 'నలుదు' అనే ఇంజనీరు నిర్మించేసిన కట్టడం అది! సీటిలో తేలియాడే చెట్లు, రాళ్ళ సాయంతో అద్భుతమైన బెక్కులజని ఉపయోగించి ఆ వారధిని నిర్మించేసినట్లుగా వార్మీకి రామాయణం చెప్తోంది. 'సీటిలో తేలియాడే రాళ్ళుంటాయా?' అని మీకు సందేహం రావచ్చు. వరంగల్ లోని రామప్పగుడి నిర్మాణానికి వాడిన ఇటుకలన్నీ సీటిపై తేలేవే! ఇటువంటి ఇటుకలను ముందుగా తయారుచేసి, ఆ గుడిని నిర్మించారు. మన పూర్వీకులు (ఈమధ్యకాలంలో పలుకుబడి కోరిగిన పెద్దలంతా ఈ గుడి నిర్మాణంలో వాడిన తేలియాడే ఇటుకలను, తమ స్వగృహాలకు తీసుకుపోవడం మొదలెట్టారట. దీన్ని ప్రభుత్వం గమనించింది. అక్కడి ఇటుకలు ఊడిరాకుండా సిమెంటుపని చేయించింది వెంటనే! రామప్పగుడిలోని ఇటుకలను దొంగిలించడం క్రమార్థంకాని వేరంగా కూడా ప్రకటించింది, ప్రభుత్వం ఇలా తగిన జాగ్రత్త తీసుకుని ఉండకపోతే, మరికొంత కాలానికి రామప్పగుడి మొత్తానికి మాయమై ఉండేది.)

మహాకవిలలోని "మయసభ" మరో అద్భుత నిర్మాణం దేవశిల్పి అయిన మయము, పాండవుల కోసం మయసభను నిర్మించాడు భౌతికశాస్త్రం (Physics)లోని కొంతమందిని కాంతి ప్రతిబింబించడం, ద్వితికరత (Diffraction) కావడం, కాంతి ఇంధనముగా విరిగి వికృతి పొందడం లాంటి శాస్త్ర విషయాల ఆధారంగా ఈ మయసభ నిర్మించినట్లు తెలుస్తోంది. అందువల్లనే మయసభలోని వస్తువులు ఉన్నవి లేనట్లుగాను, లేనివి ఉన్నట్లుగానూ కనిపించే ఏర్పాటు కలిగింది.

మనవాళ్ళు పూర్వకాలంలో చెక్కనున్నంతో నిర్మించిన వంతెనలు, భవనాలు, దేవాలయాలు శతాబ్దాల పాటు నిలిచిఉన్నాయి వాటిని చూసిన విదేశీయులు ఇప్పటికీ చాలా ఆశ్చర్యపోతుంటారు.

చెక్కనున్నం తయారీ : నున్నం రెండు పాళ్ళు. ఇసుక ఒక పాలు కలిపి పాత్రల్లో ఉంచి మూతవేసి, అరునెలలపాటు వాటిని భూమిలో పాతిపెట్టి ఉంచేవారు ఆ పూర్వత దానిలో బెల్లపుసీరు, మినప్పవ్వు నానవేసిన సీరు, కలబంద రసం మొదలయినవి కలిపి 100 సార్లు గానుగ అడేవారు ఆ విధంగా చెక్కనున్నం తయారయ్యేదట.

పురాతనకాలంనుండి మనవాళ్ళు రాజుల కోటలను మట్టితో కట్టేవారు అయితే అది మామూలు మట్టి కాదు మామూలు మట్టిని నీళ్ళతో తడిపి, ఏనుగులచేత మెత్తగా అదును త్రొక్కించి, దానిలో కొడిగ్రుద్దసాన కలిపి, మళ్ళీ అదును త్రొక్కించేవారు. ఈ విధంగా తయారైన మట్టిని, కోటల నిర్మాణానికి వాడేవారు. ఓరుగల్లులో కాకతీయ రాజుల ఏడుకోటల యొక్క మట్టి గోడలు, పిదంగి గుండ్లనుకూడా లెక్కచేసేవి కావటం.

ఇనుమును మరింత గట్టి పరిచేందుకు, అది క్రుప్తపట్టకుండా ఉండేందుకు తమకొవలసిన చర్యలు మన పూర్వీకులకు బాగా తెలుసు. మనువు, కౌటిల్యుడు, పరాహుమహిరుడు వంటివారు ఇటువంటి ప్రక్రియలను గురించి వారివారి గ్రంథాల్లో వివరించారు ఢిల్లీలో క్రీ.శ. 415లో మనవారు నిర్మించిన ఇనుపస్తంభం ఇప్పటికీ క్రుప్త పట్టకుండా నిలిచి ఉంది. మన ప్రాచీన వర్ణతుల ప్రకారమే, ఈ స్తంభాన్ని పూర్వపితం జరిగింది (క్రుప్తపట్టని మరో ఇనుపస్తంభాన్ని దాని ప్రక్కనే నిర్మించాలని ఆదేశాలు ప్రయత్నించారు అయితే వారు నిర్మించిన ఇనుపస్తంభం చక్కగా క్రుప్తపట్టి, ఇప్పటికీ ఢిల్లీలో నిలిచి ఉంది చూడండి) గోల్కొండి కోటలోని శబ్ద సూర్యపద్మత, ఆజంతా గుహలలోని కుడ్య చిత్రాలు, వివిధ దేవాలయాల్లో సంగీతాల్ని పలికే స్తంభాలు... ఇలాంటివన్నీ మన ప్రాచీనుల నిపుణతకు మచ్చు తునకలే!

33. శాస్త్రీయ పరంగా మన ప్రాచీన మేధావులు

ప్రాచీన మేధావులను గురించి చెప్పకునే ముందు, మనం ఒక విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి. అధునిక చరిత్రకారులెవరూ కూడా మన ప్రాచీన మేధావుల యొక్క కాలనిర్ణయాలను సరిగా చేయలేకపోయారు. ఏ ఒక్క మేధావి కాలాన్ని కూడా ఖచ్చితంగా, యథార్థంగా నిర్ణయించలేకపోయారు. వాటిలో చిన్నాచిప్రాయాలు వ్యక్తమౌతున్నాయి. దీనికి కారణం ఏమంటే మన ప్రాచీన మేధావులకు సంబంధించిన కొన్ని వివరాలు, చరిత్రకారులకు అందనంత పురాతనంలో ఉండిపోయాయి. అంతటి ప్రాచీన చరిత్రగల మన మేధావుల కాలాలను అధునికం చేసే దుష్ట ప్రయత్నాల్ని చేశారు విదేశీ చరిత్రకారులు. భారతీయుల ప్రాచీనతను ఒప్పుకోడానికి పాశ్చాత్యుల మనసులు అంగీకరించడం లేదు. అందుకే తప్పుడు చరిత్రలు వ్రాసిపెట్టారు మనకు. వాటికి గంగిరెద్దుల్లా తలలూపుతున్నాం మనం (మన యతార్థ చరిత్ర, సంస్కృతీ పరిరక్షణకై కృషిచేసిన విదేశీ మేధావులు లేకపోలేదు వారికి మనం సర్వదా ఋణపతి ఉన్నాం.)

అసంఖ్యాకమైన మేధావులకు భరతదూమి పుట్టినిల్లు మన హైందవ ప్రాచీన మేధావుల గురించి చెప్పకోవడం మొదలుపెడితే, అది తరిగే విషయం కాదు. మహర్షులూ, మహారాజులతో పాటు అనేకమంది మేధావులున్నారు మన జాతిలో! శాస్త్రీయపరంగా మన ప్రాచీన మేధావుల గురించి తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మొత్తం అందరినీ తలచుకోవడం మనకు సాధ్యం కాదు. మచ్చుకోసం కొద్దిమందిని గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం. మహాబుమలే ప్రాచీన కాలంలోని శాస్త్రవేత్తలూ, ఇంజనీర్లూ డాక్టర్లూ అని చెప్పకున్నాం కదా! ఇంచుమించుగా మన ప్రాచీన విజ్ఞానమంతా వాళ్ళ చేతులే!

అలనాటి శాస్త్రవేత్తలు

రామాయణ, మహాభారతాల్లో ఎన్నో శాస్త్రీయనరమైన అంశాలను అందించిన వారికి మహర్షి వ్యాస మహర్షుల గురించి ప్రత్యేకించి చెప్పకోనక్కర్లేదు. అంతటి లోకప్రసిద్దులు వాళ్ళు. ఈవిధంగానే జగమెరిగిన పురాణ వ్రాసిచ్చులు అనేకమంది ఉన్నారు వారి గురించి ప్రత్యేకించి చెప్పకునేకంటే, సామాన్య జనావళి తెలుసుకోవలసిన విషయాలు కొన్నింటిని ముందుగా చర్చించుకుందాం.

శాస్త్రవేత్తలను ఇంగ్లీషు లాషలో సైంటిస్టులంటారు. మన మహాబుమలు సైంటిస్టులా? అని చాలామంది అశ్చర్యపోవచ్చు. నిజమే, మహర్షులు అలనాటి సైంటిస్టులే! (మన మహర్షులకు ఉండే గడ్డాపై అనుకరిస్తూ, విదేశీ సైంటిస్టులు

విద్యాల్ని అందుకున్నారు! సైంటిస్ట్ అనే మాట ఏనేసరికి, మనలో చాలామందికి విదేశీ శాస్త్రానికి పేరే మదిలో మెదులుతూడు సైంటిస్ట్లకూ, ఇతర మేధావులకూ ఏదేశాలో నిలయించి వాళ్ళ బావన (పాపం!) వారికి మన దేశ ప్రాచీన మరియు అరునిక మేధానంతో గురించి ఏమాత్రం తెలియదు. అది వాళ్ళ తప్పుకూడా కాదు మన విద్యాలయాల పాఠ్యాంశాల్లో ఉంటున్న తప్పుడు పాఠాలే, వాళ్ళను ఆ దారికి మళ్ళిస్తున్నాయి మన పాఠ్యాంశాల్లో న్యూటన్, గెరీలియో, కెప్లర్, కోపర్నికస్, ఎడిసన్, మొదలీవీ, ఐన్స్టీన్ మొదలైన పాశ్చాత్య శాస్త్రజ్ఞుల వివరాలే ఉంటున్నాయి గాని, వాల్మీకి, వ్యాసుడు, వశిష్ఠుడు, విశ్వమిత్రుడు, భరద్వాజుడు, కణాదుడు, పతంజలి, అర్యభట్టు, వరాహమిహిరుడు, బ్రహ్మగుప్తుడు మొదలయిన హైందవ శాస్త్రవేత్తల గురించి కనీస పరిచయం కూడా ఉండడం లేదు. మన హైందవ ప్రాచీన మేధావులు ఎన్నో శాస్త్రీయ విషయాల్ని కనుగొన్నారు. కానీ ఆ శాస్త్రీయ విషయాలన్నీ విదేశీ శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్నట్లుగా చరిత్రలో వ్రాసికొనించబడింది. పాశ్చాత్యులు కనుగొన్నట్లుగా తప్పుబడే విషయాలెన్నో, మన హైందవ శాస్త్రవేత్తల పురాతన గ్రంథాల్లో వ్రాసి ఉన్నాయి. వాటిని వట్టిచుకోకుండా అరునిక పాశ్చాత్య రచనల్నే మనం నమ్ముతున్నాం. పాశ్చాత్యుల బాటలోనే మన పాఠ్యాంశాల్ని రూపొందించుకుంటున్నాం. ఇక మన దేశ విద్యార్థికి మన ప్రాచీన విజ్ఞానవేత్తల గురించి, వారి విజ్ఞాన పరిజ్ఞానాన్ని గురించి ఏం తెలుస్తుంది? అందువల్లనే మన విద్యార్థులు చాలామంది మన దేశ విజ్ఞానంపై నమ్మకం లేకుండా తయారవుతున్నారు. అయినా కూడా మేధావితనంలో సంఖ్యాపరంగా మన దేశానికేం కొదువలేదు. ప్రపంచ మేధావుల్లో భారతీయ మేధావుల శతం చాలా హెచ్చుగానే ఉంది. అయితే ప్రస్తుతం మన దేశంలో నెలకొని వున్న దుర్భాగ్య పరిస్థితులవల్ల మన మేధావులెందరో, విదేశాలకు అమ్ముడుపోతున్నారు. భారతీయుల మేధావితనం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమ్ముబడుతోంది. విదేశాలకు పోయి విజ్ఞానకృషి సాగిస్తున్నారు మనవాళ్ళు. వదిమంది భారతీయుల మేధావ్యులవల్ల కలిగిన ఫలితం, ఒక విదేశీ శాస్త్రవేత్త పేరున ప్రాచుర్యం పొందుతోందక్కడ ఈ కారణంగానే ఆ సైన్సు విషయమైనా విదేశీయులే కనుగొనగలరనే దురభిప్రాయం, మన దేశ ప్రజల్లో ఏర్పడింది ఇదీ ప్రస్తుత పరిస్థితి!

ఈసారి మన పురాణకాల శాస్త్రవేత్తల గురించి తెలుసుకుందాం ఋషులే అలాంటి శాస్త్రవేత్తలని చెప్పుకున్నాం కదా! అలాంటి ఋషులు ఏకాగ్రతతో తపస్సులు చేస్తూ మనో నిశ్చలత, వాక్కుర్తి, దివ్యదృష్టి మొదలగు అనేక శక్తుల్ని సంపాదించేవారు. తమ శక్తితో అర్థం చేసుకున్న 'సృష్టి, ప్రకృతుల' గురించి తెలియజేస్తూ 'వేదాలను' వ్రాసుకొచ్చారు. (వేదాల్లో ఎంతో శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానం ఉంది) యజ్ఞయాగాలనబడే

ప్రయోగాలతో ప్రకృతి శక్తులను క్షవనం చేసుకోవడం తెలుసుకున్నారు. దుష్టుల సంహారానికి అస్త్రాలను రూపొందించారు. లోక కల్యాణానికి ఎన్నో మార్గాలను చూపారు. (ఆధునిక ప్రయోగాల్లోని ద్రావకాల (Acids) బునబుసలే, అనాటి యజ్ఞకుండాల్లోని భుగీచుగలు. ప్రజోపకరమైన యజ్ఞయాగాలు విజయవంతమైతే తమకు ఇబ్బంది కనుక, వాటిని చెడగొట్టేందుకు వాటి రాక్షసజాతి తంటాలు పడేది. ఈనాటి రాక్ష ముతాలే, ఆధునిక రాక్షస బృందాలు. వారినుండి శాస్త్రవేత్తలను వేటి ప్రభుత్వం రక్షిస్తున్నట్లుగా, ఆ కాలంలోని మహారాజులు "ఋషిశ్వరులనూ, వారి యజ్ఞ వాటికలనూ" రక్షించేవారు. వాటి ఋషుల యజ్ఞవాటికలంటే, వేటి సైంటిస్టుల లాబొరేటరీల (Laboratories) వంటివి. అందుకే యజ్ఞయాగాలు 'సజలకోసం, రాజ్యరక్షణ కోసం' అని పురాణాల్లో చెప్పబడింది.

'ఋషి' అనేది ఒక డిగ్రీ వంటిదని అనుకుంటే, 'మహర్షి' అనేది అంతకంటే పెద్దమెట్టు అంటే పాస్టోగ్రాడ్యుయేట్ వంటిది. 'బ్రహ్మర్షి' అనేది Ph D. వంటి ఇంకో పైమెట్టు. ఋషి నిర్వహించే గురుకులం 'హైస్కూలు' వంటిది. మహర్షి నిర్వహించే గురుకులం 'కాలేజ్' వంటిది. బ్రహ్మర్షి నిర్వహించే గురుకులాన్ని 'యూనివర్సిటీ' గా మనం అన్వయించుకోవచ్చు. ఋషులంతా చేసేది కేవలం ఆవమే అయితే, వారి శిష్యులు అనేక సంవత్సరాలపాటు కుశ్రూపదేస్తూ వేర్పూర్వం పరిపించేమీ ఉండదు. గురువుగారి వద్ద వారు చాలా శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానం పొందవలసి ఉంటుంది. కనుకనే వాటి విద్యావిరానం సుక్ష్మంగా ఉండేది. గురువుగారి వద్ద పట్టాపొందిన అనంతరం శిష్యుడు వెళ్లి, తన స్వంత లాబొరేటరీ (అనగా మరో గురుకులం, యజ్ఞవాటిక వగైరాలు) ఏర్పాటు చేసుకునేవాడు.

వార్షికి, వ్యాసుడు, వశిష్ఠుడు, విశ్వామిత్రుడు, అత్రి, జమదగ్ని, భరద్వాజుడు, కపిలుడు మొదలైన ఎందరినో ప్రాచీన శాస్త్రవేత్తలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఒకవిధంగా చెప్పాలంటే ప్రాచీన ఋషిశ్వరులంతా శాస్త్రవేత్తలే! వేదఋషుల యొక్క ఖగోళశాస్త్ర పరిజ్ఞానం అపారం (మొట్టమొదటగా సంపూర్ణ మార్కగ్రహణాన్ని పరిశీలించి, దాన్ని శ్రంధస్తం చేసినవాడు అత్రి మహర్షి) విశ్వం స్వరూప స్వభావాలను గురించి, ప్రకృతి శక్తుల గురించి వేద ఋషులు స్పష్టమైన పద్ధంతాలను మనకు అందించారు. వారు తమ ఖగోళ పరిజ్ఞానాన్ని ఋగ్వేదంలో పొందుపరచారు.

ఋషుల అనంతర కాలాన ప్రాచీన ఖగోళ శాస్త్రవేత్తల్లో ముఖ్యులుగా ఆర్యభట్టు, పరాహమహండుడు, బ్రహ్మగుప్తుడు, లాస్కరాచార్యులను చెప్పుకోవాలి. వీరు గణిత, జ్యోతిష శాస్త్రవేత్తలు కూడా!

శ్రహగతులకూ, మానవుని భవిష్యత్తుకూ అవివాభావ సంబంధం ఉన్నదని

మన ప్రాచీన మేధావులు గమనించారు ఈ విషయంపై ఆధారపడి జ్యోతిషశాస్త్రం పుట్టింది జ్యోతిషం కోసం గ్రహగతులను లెక్కించాలి కనుక, జ్యోతిషంతో పాటూ గణితం కూడా చెట్టాపట్టాలు వేసుకుని పెరిగింది అటు జ్యోతిషంలోనూ, ఇటు గణితంలోనూ అంతరించిన వారిని 'జ్యోతిర్గణిత శాస్త్రవేత్తలు' అంటారు వారిలో ప్రముఖుడు 'అర్యభట్టు'

అర్యభట్టు

ఈయన తన పరిశోధనా సిద్ధాంతాలతో "అర్యభటీయం" అనే గ్రంథాన్ని వ్రాశాడు. ఈ గ్రంథంలో "భూమి తన చుట్టూ తాను తిరుగుతోందని, చంద్రుడు మరియు భూమి నీడలే గ్రహణాలకు మూలకారణమనీ, చంద్రునికి స్వయం ప్రకాశ శక్తి లేదనీ, సూర్యుని కారణంగానే చంద్రునికి కాంతి కలుగుతోందనీ" ఇలా ఇంకా అనేక ఖగోళ విషయాలు తెలియజేశాడు. అనంతర కాలంలో అర్యభటీయ గ్రంథం అరబ్బులకు ప్రామాణికం అయింది.

అర్యభటీయ గ్రంథంలో రెండు భాగాలున్నాయి. మొదటిది 'దశగీతిక', రెండోది 'అధ్యాప్త శతము'. అధ్యాప్త శతంలో మళ్ళీ 'గణితపాదము, కాలక్రియా పాదము, గణపాదము' అనే 3 అధ్యాయాలున్నాయి. "భూమికి చలనం ఉన్నదనీ, అది తన ఆక్షంపై తిరుగుతోందనీ, భూమితో సహా కొన్ని ఇతర గ్రహాలు సూర్యునిచుట్టూ తిరుగుతున్నాయనీ" అర్యభట్టు చెప్పాడు గణితశాస్త్రంలోని 'వర్గము, వర్గమూలము, పునం, పునమూలము' అనే వాటిని గురించి వివరించాడు బీజగణితంలో ఎన్నో సమీకరణాలను రూపొందించాడు. వృత్తపరిధిని కనుక్కోడానికి మనం గణితంలో ఉపయోగిస్తున్న π (పై) అనే గ్రీకు సంకేతపు విలువను అంతకుముందే ఏనాడో 3.14 గా లెక్కించి, తన గణితంలో ఉపయోగించుకున్నాడు. (π విలువను 22/7 గా అంటే 3.14 గా మనం వేస్తూంటాం. అర్యభట్టు వేసిన లెక్క, ఆధునికుల లెక్కతో పోల్చా ఏకీభవిస్తోంది.)

ఇంతటి మేధావి అయిన అర్యభట్టును, మన భారత ప్రభుత్వం కాస్త గుర్తించిందనే చెప్పాలి అదెలా అంటే, మనదేశం ప్రయోగించిన ఒక కృత్రిమ ఉపగ్రహానికి "అర్యభట్ట" అని నామకరణం చేశారు. మనవాడైన అర్యభట్టుకు శాతమొత్తం చూపించిన గౌరవం అది!

పరామామిహారుడు

ఈవాడు మనం అనుసరిస్తున్న పంచాంగానికి మూలకర్త ఈయనే! పంచాంగం అనేది జ్యోతిషం నుండే పుట్టింది. పంచాంగం అంటే 5 భాగాలు కలిగినది అని

అర్థం, తిథి, వారం, నక్షత్రం, యోగం, కరణం అనేవి ఈ 5 భాగాలూనూ! ఆకాశంలోని నక్షత్ర సమూహాల్లో మన ప్రాచీన మేధావులు '12 రాశులను' ఈపించారు. సూర్య కుటుంబానికి చెందిన గ్రహాలు, ఆ నక్షత్రరాశులకు అనుబంధంగా చరించడాన్ని బట్టి 'జ్యోతిష శాస్త్రం, పంచాంగం' రూపొందాయి. వీటికి సంబంధించిన విషయాల్లో వరాహమిహిరుడు మహామేధావి. ఈయన బృహజ్జాతకం, లఘుజాతకం, వివాహ పటలం, బృహత్సంహిత, యోగయాత్ర, పంచ సిద్ధాంతిక" మొదలైన గ్రంథాలను వ్రాశాడు 'బృహత్సంహిత' అనే గ్రంథం తర్వాత కాలంలో అనేక విదేశీ భాషల్లోకి అనువదించుకోబడింది. ఈ బృహత్సంహితలో సూర్యుడు, చంద్రుడు మొదలగు వాని సంచారం గురించి, నక్షత్ర మండలాల్లో వాటి సంచారంవల్ల భూమిపై ప్రాణులకు కలిగే మంచీచెడుల గురించి, సంవత్సర ఫలాల గురించి, భూకంపాలు, ఉల్కా పాతాలు, పిడుగులు పడడం, ఇంద్రధనుస్సు ఏర్పడడం మొదలగు విషయాలను గురించి వృష్టంగా వివరించాడు. "పంచ సిద్ధాంతిక" అనే గ్రంథంలో భూగోళానికి సంబంధించిన ఎన్నో విషయాలను చెప్పాడు. ఇందులోని 13వ అధ్యాయమైన "త్రైలోక్య సంస్థానం" లో భూగోళాన్ని గురించి ఇలా చెప్పాడు. "పంచభూతాల్లో ఒకటైన భూగోళం, గోళాకారంగా ఉంది. ఆకాశంలోని తారాగణం అనే పంజరంలో అది ఉంది. రెండు అయస్కాంతాల మధ్య సమాన దూరాల్లో లోహం ఉన్నట్లు ఏ అధారం లేకుండా భూమి నిలిచి ఉంది" పెద్దపెద్ద టెలిస్కోపులచే లేని ఆ కాలంలోనే ఇంత చక్కటి యధార్థాన్ని చెప్పడంటే, అతని మేధస్సు ఎంతటిదో అలోచించండి. 'వాస్తుప్రకరణం' అనేగ్రంథంలో గృహవిర్మాణానికి అనువైన స్థలాలను గురించి, ఇళ్ళవిర్మాణం ఎలా చెయ్యాలి, వేటితో చెయ్యాలి అనే విషయాల్ని గురించి వివరించాడు. బృహజ్జాతకం అనే గ్రంథంలో సమస్త జాతక విషయాల్ని చర్చించాడు. మనుషులు ఎక్కడ ఏవిధంగా, ఏ స్వరూప స్వభావాలతో జన్మిస్తారో నిర్ణయించే విధానాల్ని ఇందులో వివరించాడు. జాతకుని జీవితాన్ని తెలిపే యోగాలను గురించి వవిస్తరంగా చెప్పకొచ్చాడు. ఈ బృహజ్జాతకం అనే గ్రంథాన్ని అందరూ అర్థం చేసుకోవడం కష్టం అని తలచి, దాన్ని సంక్షిప్తం చేస్తూ "లఘు జాతకం" అనే గ్రంథాన్ని వ్రాశాడు. ఈయన విక్రమార్క మహారాజు అస్థానంలో ఉండేవాడని చెప్తారు. ఉజ్జయినిలో నక్షత్ర వేదశాల (Nirukta Observatory) ను ఏర్పింపజేశాడట.

బ్రహ్మగుప్తుడు

వరాహమిహిరుని అనంతరం పెర్షియన్ దగిన మరో మేధావి ఈయన. "ఖండ ఖాద్యకం, భూహమ్మట సిద్ధాంతం" మొదలైన ఖగోళ, గణిత శాస్త్రాల్ని వ్రాశాడు.

ఇంతటి వాస్యరాచార్యుని గురించి ఇంతకుముందే తెలుసుకున్నాం (ఈ పుస్తకం మొదటి విభాగంలోని 'ప్రాచీన హైందవ గణితం' అనే అంశంలో అరువనూ రురించిన వివరాల్ని చూడవచ్చు.)

ఇలా చెప్పినట్లు పాతే ఎందరో మేధావులున్నారు అతి ప్రాచీనకాలంలోనే యి శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానంతో మన జాతిని ముందుకు నడిపించిన అటువంటి మేధావులందరికీ నిత్యం నమస్కరించాలి మనం.

శాస్త్రీయ రంగాన లలనాటి రోబోట్లు

నేటి సైన్స్ యుగాన మరమనుషుల (రోబోట్స్) తయారీ ఒక విశేష అంశం అయినక శాస్త్రవేత్తల మేధస్సుకు ఒకవిధమైన మచ్చుకునకలుగా "రోబోట్స్" ను కెప్పుడుంటున్నాం మనం మన పురాణకాలంలోనూ ఈ రోబోట్స్ స్రస్థావన కన్పిస్తోంది "యోగవాసిష్ఠం"లో ఒక కథ ఉంది "దాత, వామ, కటు" అనే ముగ్గుర్ని బ్రహ్మదేవుడు సృష్టించాడట. ఆ ముగ్గురికీ స్వంతంగా అలోచించే శక్తి లేదట స్వతంత్రియంచి ఏ పని కూడా చేయలేరట. కానీ యజమాని చెప్పిన అజ్ఞను మాత్రం చక్కగా పాటిస్తారట. వీరిని యోగవాసిష్ఠం "చేతనామాత్ర జీవులు" అని పేర్కొన్నది వీరి లక్షణాలు, అయినక రోబోట్స్ లక్షణాల్ని పోలి ఉండడం గమనించండి

ఇకపోతే చరిత్రకాలంలో చూస్తే 11వ శతాబ్దిలోనే మరమనుషుల (రోబోట్స్) వాడకం మనదేశంలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. పారమార వంశస్థుడైన బోజరాజు వ్రాసిన "మరాంగణ సూత్రధార" అనే గ్రంథంలో ఇందుకు సంబంధించిన విషయాలు చూపించబడ్డాయి ఇంటి పనులకు ఉపయోగించే రకరకాల మరమనుషుల గురించి వర్ణనలు ఇవ్వబడ్డాయి ద్వారపాలకులుగా కర్రతో చేసిన మరమనుషుల్ని నియోగించే వారట వారి చేతిలో కర్ర, బల్లెం, ఊలం వంటి ఏదోక ఆయుధం ఉండేదట అలాగే ఇళ్ళల్లోకి ప్రవేశించే వారిని, వీరు అపివేసేవారట పనిమనుషులుగా ఉపయోగించబడే మరమనుషులు పెద్దలకు స్వాగతం చెప్పడం, ఆహార సర్వాలను పట్టించడం, సంగీత వాయిద్యాలను వాయింపడం, మొక్కలకు నీళ్ళు పోయించు పని పనులు చేసేవారట ఈ మరమనుషులను కొయ్యతో చేసేవాంట తోలు పిదా ప్తలతో వారిని అలంకరించేవారట అవసరమైన చోట్ల రంధ్రాలు, వాళికలు, దారాలు కట్టలు వంటివి అమర్చి అవన్నీ ఒక యంత్రం ద్వారా కదిలే ఏర్పాటు చేసేవారట ఇదీ ప్రాచీన కాలపు రోబోట్ల పంగతి!

లలనాటి ఇంజనీర్లు

ఈసారి పురాణకాలపు ఇంజనీర్ల సంగతి చూద్దాం దేవళిల్నిగా పేరుపడిన

'విశ్వకర్మ' త్రేతాయుగంలో అందమైన 'లంకానగరాన్ని' నిర్మింపజేశాడు రామాయణం లో ఇవ్వబడిన లంకానగర వర్ణన మనల్ని అశ్చర్యచకితుల్ని చేస్తుంది అక్కడి రాజవీధులు, నగర వీధులు, వివిధ కట్టడాల నిర్మాణ రీతులు నిజంగా అద్భుత మనిపిస్తాయి కందకాలపై నిర్మించిన వంతెనల్ని కావాలంటే మామూలుగా ఉంచి, శత్రువులు వచ్చేవేళ పైకి ఎత్తివేయడం, చిత్రవిచిత్ర జలయంత్రాల (పొంబెన్ల) ఏర్పాట్లు, రమణీయమైన వాస్తు మొదలైనవి లంకానగరంలోని కొన్ని ప్రత్యేకతలు. పుష్పకవిమానం నంగతి సరేసరి! దాన్ని తయారుచేసినవాడు కూడా విశ్వకర్మ! సకల కళలకూ, శిల్పశాస్త్రాలకూ అదిగురువు తయన.

రామాయణంలోని వానరసేనలో 'నలుదు' అనే గొప్ప ఇంజనీరున్నాడు ఇతను విశ్వకర్మ కుమారుడు లంకను చేరేందుకు సముద్రంపై 'వారధి' నిర్మింపజేసిన మేధావి ఇతనే!

ఋషిశేషలో 'లక్ష్మణ ఝాలా' అనే ప్రసిద్ధమైన వంతెన నిర్మింపబడింది. ఈయల ఈగుతున్నట్లుగా ఉంటే ఆ వంతెన, గంగానదిపై నిర్మించబడింది దాన్ని త్రేతాయుగంలో లక్ష్మణుడు నిర్మింపజేశాడని ప్రతీతి లక్ష్మణునికి సాంకేతిక విద్య బాగా తెలుసునన్నమాట (ప్రస్తుతం ఋషిశేషలో లక్ష్మణఝాలాగా ఉన్నది, అనాటి వంతెన కాదు అనాటి లక్ష్మణఝాలా స్థానంలో అరునికంగా నిర్మించబడిన మరో వంతెన అది!)

ఇక ద్వాపర యుగానికి వచ్చాం మహాభారతంలో 'మయుడు' అనే ఇంజనీరు 'మయసభ'ను నిర్మించి, ధర్మరాజుకు బహుకరిస్తాడు మయసభను గురించి వేరే చెప్పేదేముంది? మనందరకూ తెలుసు, అద్భుతమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానానికి మచ్చుతునక అది! బంగారం వంటి ఖనిజాలనూ, నవరత్నాలనూ, అద్భుతాలనూ ఉపయోగించి కాంతి పరావర్తనం, ప్రతిబింబించడం, వస్తువు రెండు విధాలుగా కన్పించడం మొదలైన ప్రక్రియలతో 'ఉన్నవి లేనట్లుగానూ, లేనివి ఉన్నట్లుగానూ' ఆసరించే రీతిలో ఈ మయసభ నిర్మాణం జరిగింది. ఈనాటి ఆర్కిటెక్చరకు మతులు చెదరగొట్టగల నిర్మాణం అది.

పురాణకాలపు ఇంజనీర్లు ఎంతోమంది తమ మేధాసంపత్తితో నదుల దారిని మళ్ళించి, వివిధ ప్రాంతాలను సన్యశ్యామలం చేశారు. ఇందుకు సంబంధించిన పద్యాలల్ని 'నదుల దారి మళ్ళింపు' అనే ఈక్రింది అంశం ద్వారా తెలుసుకుందాం.

నదుల దారి మళ్ళింపు

పురాణాల్లో నదుల పుట్టుకలను గురించి, నదులు ప్రవహించిన తీరును

అరిచి కొన్ని గాథలు కథలు కప్పిస్తాయి. అయితే వాటిలో ఎంత అంతర్దానం దాగిఉంది గంగానది కథలోని 'దిలీపుడు, అంశుమంతుడు, భగీరథుడు' ఇంజనీర్లే! మేమాలనుచు కురిసే వర్షపునీరు హిమాలయాలపై పడి వృధాగా పోతుందని, అది అంతా వృధాగా పోకుండా, ఒక మార్గానికి మళ్ళిస్తే 'ఒక నదిగా' ఏర్పడునని భావించిన దిలీపుడు, అంశుమంతుడు, భగీరథుడు' ఒకరి తర్వాత ఒకరుగా ప్రయత్నించి సాధించేసి చివరకు 'గంగానదిగా' మార్చి ప్రవహింపజేసి, ఉత్తర భారత భూమిని సాక్షాత్కారమలం చేశారు ("పురాణేతిహాస గాథలు అంతరార్థాలు" అనే మా తర్వాత ప్రచురణలో దీని వివరాలను చూడవచ్చు.)

నేను "గంగా-కావేరి పథకం" అంటూ గంగానదిని, కావేరి నదిని కలిపే పథకంలో ఎందరో ఇంజనీర్లు పనిచేస్తున్నారు. అలాగే తెలుగుగంగ పథకంలో కూడా ఎందరో ఇంజనీర్లు తమతమ బాధ్యతల్ని వెరచేరుస్తున్నారు ఇటువంటి బృహత్తరమైన పథకాలకు ఒకే ఇంజనీరు సరిపోదు కదా! ఆ విధంగానే గంగానదిని దూషించింది తమిళరావడంలో 'దిలీపుడు, అంశుమంతుడు, భగీరథుడు' అనే ముగ్గురు ఇంజనీర్లు కావలసి వచ్చారు.

పూర్వం ఒకసారి కొన్ని ప్రాంతాల్లో 14 ఏళ్ళపాటు కరువు సంభవించగా, దాన్ని నివారించమని ప్రజలు కోరిన మీదట 'మహావర్షిత అనసూయ' తన మేదాశక్తితో జాహ్నవి నదిని ఆ ప్రాంతాలకు మళ్ళించే ప్లానుచేసి, దాన్ని అమలు జరిపించి, కరువు విఘ్నాలనకు తోడ్పడింది. అనసూయ అవాటి మహిళా ఇంజనీరన్నమాట. అయితే అనసూయ తన తపశ్శక్తితో జాహ్నవినదిని దారి మళ్ళించిందని పురాణ పరిభాషలో గ్రంథస్థం చేయబడింది.

మన గోదావరి నది సంగతి చూడండి. పడమటి కనుమల్లో కురిసిన వర్షపునీరు వృధాగా పోతుందని గమనించిన గౌతమ మహర్షి దాన్ని ఒకే ప్రవాహంగా తీసుకొచ్చి, గోదావరినదిగా ప్రవహింపజేశాడు. దీన్నే ఒక పురాణకథగా మన పూర్వీకులు చెప్తు, గోపాత్యాపాతక నివారణార్థం' తపశ్శక్తితో గోదావరినదిని గౌతముడు తెచ్చారన్నారు.

దక్షరామ భీమేశ్వరస్వామి స్థావనకోసం నవ్వులుమలు గోదావరి నదిని అడుపాంతులుగా చేసి తీసుకువెళ్ళారని భీమేశ్వర పురాణం చెప్తొంది హెచ్చుభూమిని సాక్షాత్కారముగా చేస్తూ వివిధ ప్రాంతాల జనావళికి ఉపయోగించాలని గోదావరినదిని అడుపాంతులుగా చేసిన 'నవ్వులుమలు' కూడా గొప్ప ఇంజనీర్లని గ్రహించాలి మనం.

అలనాటి వైద్యులు

పురాణకాలపు వైద్యవిజ్ఞానం అత్యంత మహనీయమైనది. ఇప్పటి ఆసాద్యాలు,

అప్పటికి సుసార్థాలే! దేవతల వైద్యచార్యుడు 'దన్వంతరి' అష్టాంగ అయుర్వేద విద్యకు అయన అర్కుడు.

అశ్వనీదేవతలు కూడా ప్రముఖ వైద్యులు ఋగ్వేదంలో వీరిని ప్రస్తుతిస్తూ అనేక సూక్తాలున్నాయి. వీరు అనేకరకాల వ్యాధులను వివిధ ఔషధాలతో పోగడతారు. (ఋగ్వే 8 22). గృధ్ధివారికి దృష్టినిస్తారు (ఋగ్వే 1 116); వీరి వైపుణ్యాన్ని చాలే కథలు చాలా ఉన్నాయి చ్యవనుడనే మహర్షికి ముసలితనం పోగొట్టి యవ్వనాన్ని ప్రసాదించారు రేభుడనే ఋషిని అతని శత్రువులు కట్టేసి పది రాత్రులూ, తొమ్మిది పగళ్ళూ నీటిలో ముంచారు. దాదాపుగా మరణస్థితిని పొందిన ఆ ఋషిని మళ్ళీ వీరు బ్రతికించారు. (ఋగ్వే 1 112 119) 'అత్రివత్తవద్రి' అనే వానిని రాక్షసులు అగ్నికుండంలో పడవేయగా అతన్ని రక్షించి, అరోగ్యాన్నిచ్చారు. (ఋగ్వే 10 30), అలాగే ఋజ్రాశ్వని గృధ్ధితనాన్ని (ఋగ్వే 1-116), పరావృజాని కుంటితనాన్ని (ఋగ్వే 1-112) పోగొట్టారు 'ఏశ్వలా' అనే యువతి తన కాలిని యుద్ధంలో పోగొట్టుకొనగా, ఇనుముతో చేసిన కాలిని అమెకు అమర్చారు (ఋగ్వే 1-117, 10-39). వీరిని 'స్వర్గలోక వైద్యులుగా' ఋగ్వేదం చెప్తోంది.

వేదాలను వ్రాసిన మహాఋషుల్లో చాలామంది వైద్యులున్నారు అధర్వణ వేదంలో అనేక అయుర్వేద వైద్య విషయాలున్నాయి అందులో సమస్త రోగాల, బాదల వివరాలూ, వాటి మూల కారణాలూ, రోగ నివారణ వర్ధతులూ చర్చించబడ్డాయి. వాటిలో ఉదాహరణలుగా కొన్నింటిని తెలుసుకుందాం. 1-22 సూక్తంలో పచ్చకామెర్లకు వైద్యం, 2-3 సూక్తంలో అతిసార వ్యాధికి వైద్యం, 5-22, 19-34 సూక్తాలలో జ్వరానికి వైద్యం, 2 8, 3 7 సూక్తాల్లో అనువంశిక రోగాలకు వైద్యం, 8 56 సూక్తంలో పాము, తేళ్ళ విషాలకు వైద్యం, 19 38 సూక్తంలో క్షయవ్యాధికి వైద్యం, 1-17-1 సూక్తంలో రక్తస్రావం అపే వైద్యం, 6-21, 6 136, 6 137 సూక్తాల్లో కేశాలకు సంబంధించిన వైద్యం, 6-16 సూక్తంలో నేత్రవ్యాధులకు వైద్యం, 2 25, 20-96, 11 16 సూక్తాల్లో గర్భస్రావానికి వైద్యం, 2 31, 2 32, 4 37, 5 23 సూక్తాల్లో క్రిమినాశన వైద్యం వివరించబడ్డాయి దెబ్బలు నయం కావడానికి పరిహార మందులు అకుక్కడానికి 'రోహణ్యసి' (4 12) అనే సూక్తంతో అభిమంత్రించిన లక్కసేళ్ళతో ఆ బాగాలను ఉపశాంతిలో తదపాలి అని సూచించారు

ప్రకృతి వైద్యం వేదకాలం వారికి బాగా తెలుసు. రోగాల నివారణలో సూర్యరశ్మి ఎంతో ఉపయోగకారి అని ఐతరీయ బ్రాహ్మణం (1 5 2 సూక్తం) లో చెప్పబడింది. దెబ్బలు కోతలు, కుదుపులు మొదలైన వాటికి లేపనాలు (Ointments) తయారు చేయబడివి (శతపథ బ్రాహ్మణం 3 1 3 7). చింతపండు, పెరుగు మొదలైనవాటిని

తీవ్రయోగించి వాంతులను, విపరీతంగా మరాపాసం చేయడం వల్ల కలిగి దోహలనూ
హాగభేదాను (కా. బా. 2 8 4), జంటుకాస్తం (Lonlggy) లో కూడా అప్పటివారు
మహాబండితులు ఎటయోగాన్ని పరిశీలిస్తే ఈ విషయం తెలుస్తుంది (కా. బా. 3 8
31, కుట్టు, కటు, అపవేషన్లు, క్షుధిమ అవయవాల ఏర్పాట్లు మొదలైనవన్నీ వాటి
విజ్ఞానులకు తెలుసు

మృతదేహాలు చెడిపోకుండా అవసరం కొలదీ నిలువ ఉంచే పద్ధతులు
నేటికాలంలో ఉన్నాయి ద్రావకాలను ఉపయోగిస్తూ కొన్ని రసాయన ప్రక్రియల
ద్వారా వేరు ఇలా చేయగలుగుతున్నారు. అయితే ఇటువంటి ప్రక్రియ మన
పూర్వీకులకు క్రొత్తేంకాదు రామాయణ కాలానికి వారికి ఈ పద్ధతులు తెలుసు.
దశంధుని మరణానంతర నందర్బాన్ని, ఇందుకు నిరూపణగా మనం చెప్పకోవచ్చు.
దశరథమహారాజు చనిపోయేనాటికి అయోధ్యలో ఆయన కుమారులెవరూ లేరు
రామలక్ష్మణులు వనవాసానికి వెళ్ళిపోయారు భరతశత్రుఘ్నులు తమ మాతామహుల
ఇంట కేకయదేశంలో ఉన్నారు. అదీ పరిస్థితి! భరతశత్రుఘ్నులను అయోధ్యకు
తీసుకోవ్వేందుకు దూతలను పంపించాడు వశిష్ఠుడు. భరతశత్రుఘ్నులున్న కేకయదేశం
అంటే, వేటి భౌగోళిక పరిస్థితి ప్రకారం అది మనకు విదేశమే! భలంబ ప్రాంతం
మీదుగా మాలినీనది దాటి, హస్తినాపుర సమీపంలో గంగానది దాటి, పాంచాలం
మీదుగా బాహ్లిక దేశందాటి, సుదామా పర్వతం మీదుగా ప్రయాణించి కేకయదేశం
వేరవలసి ఉంది (వేటి భౌగోళిక స్థితి ప్రకారం చెప్పాలంటే - ఉత్తరప్రదేశ్, ఢిల్లీ,
హర్యానా, పంజాబ్ల మీదుగా ప్రయాణించి పాకిస్తాన్ దేశాన్ని, సులేమాన్ పర్వతాలనూ
దాటి వెళ్తే, కేకయదేశ ప్రాంతం వస్తుంది. వేటి అష్టనిస్తాన్ వైపు ప్రాంతమే, వాటి
కేకయదేశం అక్కడకు వెళ్ళే దారిలో కొన్ని నదులను దాటవలసి ఉంటుంది.) వేల
సైన్య దూరంలో ఉన్న కేకయ దేశం వెళ్ళేందుకు దూతలకు 5 రోజులు పట్టిందట.
భరత శత్రుఘ్నులు అయోధ్య రావడానికి మరో 5 రోజులు ప్రయాణం ఉంటుంది.
ఈలా దశరథుని శరీరం కుళ్ళిపోకుండా కాపాడేందుకు, ఆయన మృతదేహాన్ని
శ్రీలంకాలో నిలువ ఉంచారట. మృతదేహాలను నిలువఉంచే రసాయన ప్రక్రియ
ఇకహాసకాలం వారికి తెలుసునని దీనివల్ల రుజువౌతోంది.

ఇకహాసకాలపు చైర్యుల్లో మషేణుడి గురించి ప్రత్యేకించి చెప్పికోవాలి
మషేణుడు రామాయణ కాలానికి చెందినవాడు. వానరుత్తన ఈయన, వారికి
మామగారు. ఆ కాలంలో ఎక్కడెక్కడ ఏవి మూలికలు, ఔషధాలు లభించేది
మషేణుడికి బాగా తెలుసు. ఇంద్రజిత్ ప్రయోగించిన వాగాస్త్రానికి లక్ష్మణుడు మూర్ఛ
పోయిన పందర్బంలో తిరిగి అతనికి వ్యూహ కల్గించే విధానాన్ని మషేణుడు వివరిస్తూ

"దేవాసుర సంగ్రామంలో రాక్షసులచే చంపబడ్డ దేవతలను తిరిగి బ్రతికించడానికి బృహస్పతి మంత్రాలనూ, ఓషధులనూ ఉపయోగించేవాడు అ ఓషధులు క్షీరసముద్రం దగ్గర ప్రాణవర్వతం మీదా, చంద్రగిరి మీదా ఉన్నాయి మన హనుమంతుడు వెళ్ళి అక్కడి ఓషధులను వెంటనే తీసుకురావాలి" అని చెప్తాడు.

హిమాలయ పర్వతాలు దాటిన తర్వాత కైలాసగిరి మధ్యలో "విశల్యకరణి, పంచానకరణి, సువర్ణకరణి, సంజీవని" మొదలైన కాంతులీనే ఓషధుల గురించి రామాయణ కాలం వారికి తెలుసు. (బాణాలు, బల్లెం పొట్టు తగిలి బాధపడేవారికి త్వరితంగా బాధానివారణ కల్గించే ఓషధి 'విశల్యకరణి'. శస్త్రమాతాలవల్ల లేదా అస్త్రప్రయోగాల వల్ల మూర్ఛపోయిన వారిని శీఘ్రంగా కోలుకునేలా చేయగల ఓషధి 'సంజీవని') ఇంద్రజిత వేసిన బ్రహ్మస్తానికి మూర్ఛపోయిన లక్ష్మణునికి 'సంజీవని' అనే ఓషధి తోనే స్పృహ కలిగించారు.

పురాతన లయిర్వేద వైద్య శిఖామణిగా భరద్వాజ మహర్షిని చెప్పకోవచ్చు. అయిన శిష్యులైన ఆశ్రేయుడు, అగ్నివేళుడు, వరాశరుడు, జతూకర్ణుడు, కైరపాచీ, హరీతుడు మొదలగువారు అయిర్వేద వివిధ శాఖలపై అనేక గ్రంథాలను వ్రాశారు.

కపిల మహర్షి

ఈ మహర్షి ప్రస్తావన భాగవతంలోనూ, భారతంలోనూ, కొన్ని ఉపనిషత్తులలోనూ కనిపిస్తుంది ఈయన "సాంఖ్యదర్శనం" అనే గ్రంథం వ్రాశాడు. అందులో మనస్సుయొక్క తత్త్వం విపులంగా చర్చించబడింది. మనస్సును గురించి, దాని తత్వాన్ని గురించి మొట్టమొదటగా వివరించి చెప్పినవాడు కపిల మహర్షి మనస్తత్వ శాస్త్రానికి (సైకాలజీకి) మూలపురుషుడు ఈయన. మనస్సు యొక్క ప్రభావం, మనసి అరోగ్యంపై చాలావరకూ ఉంటుందని చెప్తాడు. మనస్తత్వ శాస్త్రం అనేది వైద్య శాస్త్రంలో ఒక విధమైన అంతర్భాగమే! "మనిషికి, జ్ఞానేంద్రియాల్నూ, కర్మేంద్రియాల్నూ ఉన్నాయి అవి మనసు చెప్పినట్లుగా నడచుకుంటాయి. అయితే మనసుకుందే గొప్పది మరొకటి ఉంది. అదే "బుద్ధి" ఇంద్రియాలు విషయాన్ని గ్రహించి మనసుకు అందిస్తాయి అ మనసు దాన్ని 'బుద్ధి' కి సవరిస్తుంది మంచిచెడుల విచక్షణా జ్ఞానంతో ఆలోచించి అజ్ఞ జారీచేస్తుంది బుద్ధి మనసి యొక్క మంచిచెడులు, అతని బుద్ధిని బట్టి నిర్ణయించబడతాయి బుద్ధికి కూడా అతీతంగా మనిషిలో ఉండే మరో మహత్తర శక్తి "అత్మ" అత్మకు సుఖంలేదు, దుఃఖం లేదు, సమస్త కార్యాలకూ శాశ్వత సాక్షి "అత్మ" ఇటువంటి అంశాలన్నీ కలిసియు తన గ్రంథంలో చర్చించాడు. ఈయన మనస్తత్వ పితౄలొకాడని కాకుండా, ఒక వస్తువునుండి మరో వస్తువు

యూహించు యున్నదనే మరిణామ వాదాన్ని కూడా ప్రతిపాదించాడు.

ద్రత నియమాది మూలములను అవలంబించి దేకుమాల్లానికి పెళ్ళి మనసును కట్టివేసి, ప్రాణవాయువును జయించుటకు 8 సోపానములుగల "ఆష్టాంగ మోగ విధి"ని అధరించివలసి యున్నదని ఈయన చెప్పాడు (అసన, పూరక, కుంభక, నేదిక, అనులోమ, ప్రతిలోమ, ధారణ, ఇంద్రియ, ప్రత్యాహార, ధ్యానములనే ఆష్టాంగమోగ విధులు) కపిలుడు తన తల్లి దేవహూతికి చేసిన ఉపదేశంలో శివాత్మ పరమాత్మలకు సంబంధించిన సమస్త ఆధ్యాత్మిక విషయములనూ వివరించు కొచ్చాడు. ఈ ఉపదేశంలో పిండోత్పత్తి, గర్భధారణ, శిశోదయం పంటి వైజ్ఞానిక విషయాల గురించి కూడా వివరించినట్లు బాగవతం వల్ల తెలుస్తోంది.

చరకుడు

ఈయన వేదకాలపు మహర్షి అయుర్వేద వైద్య శిఖామణిగా ప్రఖ్యాతుడు అతిప్రాచీన అయుర్వేద గ్రంథమైన "చరక సంహిత" ను వ్రాసింది ఈయనే తర్వాత కాలంలో ఈ గ్రంథాన్ని అరబ్బులు, పర్షియన్లు తమ భాషల్లోకి అనువదించుకున్నారు. చరక సంహితలో 8 విభాగాలున్నాయి అవి వరుసగా "సూత్రస్థాన, నిదాన స్థాన, విమాన స్థాన, శరీర స్థాన, ఇంద్రియ స్థాన, చికిత్స స్థాన, కల్ప స్థాన, సిద్ధి స్థాన" అనే శీర్షికలలో ఉన్నాయి. ఈ 8 విభాగాల క్రింద 220 ఆధ్యాయాలు ఎంతో విపులంగా ఇవ్వబడ్డాయి. విరిగిన కాలును ఆతకడం గురించి చరకుడు స్పష్టంగా వివరించాడు. శ్రద్ధితనం, పక్షవాతం, కుష్ఠ, మూర్ఛ, క్షయ, రాచపుండు మొదలైన జబ్బులకు సులభమైన నివారణోపాయాలను తన గ్రంథంలో ఇచ్చాడు. వైద్యానికి ఉపకరించే వృక్షాలను 'వామన తను వృక్షాది విద్య' ద్వారా వాటి రూప లక్షణాలు మారకుండా, దివ్యవిష్ణుమొక్కల రూపంలో పెంచుకునే ప్రక్రియను ఈయన కనుగొన్నాడు. ఈ పద్ధతి నేడు "మరుగుజ్జు వృక్షాల ప్రక్రియగా" ప్రపంచమంతటా ప్రాకింది. వైద్యంలో "పాదరసం" వాడకం, చరకునికి తెలుసు. ఇది సాధారణ విషయంకాదని అమెరికన్ వైద్యులే అంగీకరిస్తున్నారు. వాత, పిత, క్లేష్మ దోషాల పరింగా రోగనిర్ధారణ చేయడం, వాటికి తగిన ఔషధ, ధాతువులను నిర్ణయించడంలో చరకుడు హెచ్చు శక్తి చూపేవాడు అంటే చికిత్సకు ముందు రోగకారణాన్ని నిర్ధారణ చేయడం (డయాగ్నోసిస్) ముఖ్యమని భావించే వాడన్నమాట ఇది ఉత్తమవైద్యుని లక్షణం కదా! చికిత్సా విధానంలో వైష్ణవ దేవతల పేరిట మంత్రాలను ఉచ్చరించడాన్ని కూడా సరైన పద్ధతిగానే చరకుడు పేర్కొన్నాడు. కొన్నిరకాల శబ్దాలు ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో రోగాలపై ప్రభావాన్ని

చూపుతాయని అమనిక వైద్యులు కూడా చెప్తున్నారు పైన తెలిపిన మంత్రవైద్యం కూడా ఇటువంటిదే! (దీన్ని 'అల్లా సానిక్ చికిత్సా విధానంగా' భావించవచ్చు.)

శుశ్రుతుడు

శస్త్ర చికిత్సా విధానానికి (ఆపరేషన్స్ కి) మూలపురుషుడు శుశ్రుతుడు 120 అధ్యాయాలతో "శుశ్రుత సంహిత" అనే వైద్యగ్రంథాన్ని రచించాడు (అరబ్బులు ఈ గ్రంథాన్ని తమ భాషలోకి అనువదించుకున్నారు.)

శస్త్రచికిత్స చేయాలంటే శరీరం లోపలి బాగాలను గురించి క్లుష్ణంగా తెలిపి ఉండాలి లేకుంటే చాలా ప్రమాదం అందువల్లనే ముందుగా శవాలను ఖండించడం ద్వారా శస్త్రచికిత్సా విజ్ఞానాన్ని పొందడం శుశ్రుతుడు ప్రవేశపెట్టాడు. శవపరీక్ష (పోస్ట్ మార్టమ్) చేసి, మరణం ఎందువల్ల సంభవించిందో నిర్ధారణ చేసి విధానాన్ని కూడా ఈయనే ప్రారంభించాడు ఈ పద్ధతులన్నీ కూడా అధునిక వైద్య ప్రపంచంలో ఆచరణలో ఉన్నాయి 'ఆపర రన్వంతరి'గా పేరుపర్చ కాశీరాజైన దివోదాసు పద్ధ శుశ్రుతుడు అనేక వైద్య విధానాలను నేర్చుకున్నారట. శుశ్రుత సంహిత గ్రంథంలో శస్త్రచికిత్సకు సంబంధించిన అనేక విషయాలు వివరంగా చెప్పబడ్డాయి. 24 యంత్రాలను, 101 రకాల శస్త్ర చికిత్సా సాధనాలను శుశ్రుతుడు చెప్పాడు. ఇవన్నీ శ్రేష్ఠమైన చక్కతో తయారు చేయబడి, పెంట్రుకను కూడా నిలుపునా చీల్చగలిగేటంత వాడిగా ఉండాలని చెప్పాడు. చికిత్సకు వాడే శస్త్రాలకు చేయవలసిన సంస్కారం (స్టెరిలైజేషన్), శుచి, శుభ్రతల గురించి తీసుకోవలసిన శ్రద్ధలు చక్కగా వివరించాడు పెద్ద శస్త్రచికిత్సలు చేపెటప్పుడు మత్తుమందు (అనస్థీసియా) తప్పకుండా ఇవ్వాలని చెప్పాడు ఆపరేషన్స్ సమయాల్లో రక్తం కారిపోకుండా నరాలను బంధించి ఉంచే విధానాన్ని వివరించాడు శరీరంలోని చర్మానికి 7 పొరలున్నాయని నిరూపించాడు యుద్ధసమయాల్లో శరీరాల్లో నాటుకుపోయిన శస్త్రాలను వెలికి తీయడం గురించి ఎన్నో విధానాలను చెప్పాడు. మొట్టమొదటగా ప్లాస్టిక్ సర్జరీని ప్రవేశపెట్టింది కూడా ఈయనే ప్లాస్టిక్ సర్జరీని "త్వచారావణం" అనేవారట. ఈ విధానం ద్వారా క్షుతిమ అపమృతాలను ఆమర్చడం గూర్చి వివరించాడు. తగిన ముక్కును అతికించడం, చెవికి బదులు క్రొత్తచేవి అమర్చడం చేసేయాపాడు విరిగిపోయిన ఎముకలను అతికే పద్ధతులను కూడా ఈయనే వివరించాడు. శరీరంలో ఏదోకచోట చర్మబాగం లేదా మాంసభాగం చెడిపోతుందనుకోండి. నేడు దానికోసం శరీరంలో మరోచోట చర్మాన్ని లేదా మాంసభాగాన్ని తీసి, చెడిపోయిన చోట వేసి కుదురుస్తారు. ఈ పద్ధతిని మొట్టమొదటసారిగా ప్రవేశపెట్టినది శుశ్రుతుడే! కంటికి కనిపించని క్లములు రక్తంలో

పురితాలు, ఏ, అవి ఆనేక రోగాలకు కారణమౌతాయని కూడా చెప్పాడు. పిండోత్పత్తిని బట్టి వికృత యోగననాలను గురించి ఇతనికి తెలుసు. ప్రణం అంటే ఎమెటోస్టాసిస్ వైదంగా నిర్వచించిన తొలి విజ్ఞాడు శుశ్రుతుడే. మూలికా ఔషధాలను గురించి, దేహిరోగాన్ని తొలగించడంలో జలగలను ఉపయోగించడం గురించి ఈయనకు తెలుసు. మూత్రాశయంలోని రాళ్ళను తొలగించడం లోనూ, కంటి శుక్లాలు అతి ముప్పుతో గా తీసివేయుడంలోనూ ఈయన బహు నేర్పరి. దేహంలో అత్యుత్తమ అందని అది మామూలు కళ్ళకు కన్పించదని జ్ఞానమూ, తపస్సుగల వారికే అది కన్పిస్తుందని చెప్పాడు. అరితేరిన అదునిక వీధులు కూడా దెప్పలేక పోయిన విషయం ఇది!

పతంజలి

శరీర ఆరోగ్యాన్ని కాపాడగల ఏకాగ్రత, నియమ నిష్ఠలతో కూడిన "యోగాననాలను" రూపొందించాడు పతంజలి. "యోగదర్శనం" అనే యోగశాస్త్రాన్ని వ్రాశాడు. ఇందులో నాలుగు పాదాల్లో 195 మూత్రాలను వివరించాడు. పతంజలి యోగశాస్త్ర ప్రకారం యోగానికి 8 అంగాలున్నాయి. యమ, నియమ, అనన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యాన, సమాధి అనేవే ఆ 8 అంగాలూనూ! యమ, నియమాలు మాత్రం అందరూ అన్ని కాలాల్లో ఆచరించక తప్పదు. తక్కిన 6 అంగాలూ మాత్రం ఒక్కొక్కప్పుడు గురువు సాయంతో వేర్వేరుకోవాలని ఈయన చెప్పాడు. ఈ 8 అంగాల ఆచరణలో మనిషి ఒక ఆరితమైన స్థాయిని పొందగలడని వివరించాడు. చగవంతుని తత్వాన్ని ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకోడానికి 'యోగాభ్యాసోచే' ముఖ్య మార్గమని చెప్పాడు.

పతంజలి సిద్ధాంత ప్రకారం మన శరీరంలో కీలకమైన నాడీ స్థానాలు కొన్ని. సహజమైన కేంద్రస్థానాలు కొన్ని ఉన్నాయి. ఈ కేంద్ర స్థానాలనే "చక్రస్థానాలని" కూడా పిలిచాడు. ఈ స్థానాలను ప్రేరేపించినప్పుడు మన శరీరంలోని అంతర్లీల శక్తి పలుకొంటుందని చెప్పాడు. ఇలా మేలుకొనే శక్తిని "కుండలీని" అని పిలుచుకుంటుంది. హాస్యం, శారీరక స్థితులపై యోగాననాల ప్రభావం ఎంతయినా ఉంటుందని ఆయనకే యోగశాస్త్ర నిపుణులు కూడా అంగీకరిస్తున్నారు. బాంధీయ యోగాభ్యాసాల వల్ల పశ్చిమోన్మత్తంగా ఎంతో ఆదరణ లభిస్తోంది ఈనాడు యోగాభ్యాసాల ద్వారా మన మనస్సులను అయ్యురారోగ్యాలను పెంచుకోగలుగుతున్నారు. కొంతమంది ఆహారం అలవాటలను అయ్యురారోగ్యాలను పెంచుకోగలుగుతున్నారు. కొందరైతే గాలిమూడ పిల్చుకుండా యోగాభ్యాసం ద్వారా రోజుల తరబడి ఉండగలరట.

జీవకుడు

మన ప్రాచీన వైద్యులలో మరో మేధావి ఈయన గౌతమ బుద్ధునకు నమకాలికుడు గాంధార దేశానికి ఒకప్పటి రాజధానియైన తక్షశిల యందలి విశ్వవిద్యాలయంలో ఈయన విద్య నభ్యసించాడు అనంతరం బిందుసారుడి అస్థాన వైద్యుడుగా ఉన్నాడు. ఈయనకు భూమిపై వైద్యానికి పనికిరాని మొక్క కన్పించలేదట అంటే ఎంతటి మనవైద్యుడో తెలుస్తూనే ఉంది కదా! మెదడుకి సంబంధించిన శస్త్రచికిత్స చేసిన వారిలో ప్రథముడు ఈయన అంటే ప్రపంచాన మొట్టమొదటి "న్యూరోసర్జన్" అన్నమాట (విదేశీ మేధావులంతా అంగీకరించిన విషయమే ఇది.)

★

శాస్త్రీయపరంగా మన ప్రాచీన మేధావులంటే కేవలం శాస్త్రజ్ఞులు, ఇంజనీర్లు, డాక్టర్లు కాదు ఇంకా వివిధ రంగాల్లో శాస్త్రీయపరమైన మేధావులున్నారు అయితే రుంగాలకు చెందిన కొంతమంది ప్రముఖుల్ని గురించి కూడా కొంచెం తెలుసుకుందాం.

దేవతల స్వరూపి రచించిన శాస్త్రకారుడు 'దేవలుడు'. అన్ని విధములైన అన్నములనూ, ఖనిజములనూ, రత్నములనూ భూమినుండి వెలికి తెచ్చినవాడు 'పృథువు'. 'పూర్వమేమాంస' అనే గ్రంథాన్ని వ్రాసిన మేధావి 'లైమిని'. 'వేదాంత దర్శనం' వ్రాసిన మహానీయుడు 'బాదరాయణుడు' మొట్టమొదటగా వ్యాయాశాస్త్రాన్ని రూపొందించిన విజ్ఞాని 'గౌతముడు' అయిన వ్రాసిన శాస్త్రం పేరు "వ్యాయాదర్శనం" గౌతముడు గొప్ప తత్వ శాస్త్రవేత్త ఇక, గణితశాస్త్ర కోవిదుడుగా బాస్కరాచార్యుని మనత ఇంతకుముందే తెలుసుకున్నాం కదా!

భరతుడు లలిత కళల విజ్ఞానంపై ప్రాచీన మహాముఖులు సామవేదాన్ని వ్రాసిన కొంతకాలానికి 'భరతుడు' అనే మేధావి 'నాట్యము, నాటకాలపై ఒక గ్రంథాన్ని వ్రాశాడు ఈయన వ్రాసిన నాట్యశాస్త్రంలో 36 అధ్యాయాలున్నాయి పంగీత లక్ష్మణాలను చెప్పడమే కాక, రకరకాల వాయిద్యాలను ఎలా వాయింబాలో శాస్త్రబద్ధం చేశాడు నృత్య పంగీత, నాటక కళలకు అడిగురువు 'భరతుడు'

మనువు లోకరీతిని, సీతిని శాసించిన మేధావి 'మనువు' జనజీవనం సవ్యంగా సాగాలంటే ధర్మం సీతి నియమాలు అవసరం. వీటిని రక్షించడంకోసం ఒక పరిపాలనా వ్యవస్థ దానిచేతిలో వ్యాపకం, చట్టం, శిక్ష అనేవి ఉండాలి ఈ విషయాలకు సంబంధించిన ధర్మసూత్రాలను ఈయన రూపొందించాడు శ్లోకాల్లో ఉన్న ధర్మ సూత్రాలను 'స్మృతులు' అంటారు మనువు వ్రాసిన ధర్మసూత్రాలను "మనుస్మృతి" అంటారు ఇందులో 12 అధ్యాయాలున్నాయి వీటిలో ప్రజలు అనుసరించవలసిన సామాజిక ధర్మాలు (వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు మొదలైనవి), అచార వ్యవహారాలు,

నీతి మనస్సును నిర్మించి పరిపరిచి దేవుని సమాజంలో ప్రజలకు అత్యంత
అవసరమైనది. ఇప్పుడు ఏ పట్టణం ఏదైనా పక్కన ప్రజలు పోషించడంలో అక్కడ
ప్రజలకు అవసరమైనది నాట్యం చేస్తున్నాడు.

ప్రజలకు అవసరమైనది బాపకు దిక్కుని వ్యాకరణ సూత్రాలను వ్రాసిన మేధావి సావన
అయిన వ్రాసిన వ్యాకరణ గ్రంథాన్ని "అష్టాధ్యాయం" అంటారు ఇది 8 అధ్యాయాలతో,
వాటిలో 4 వేల సూత్రాలతో ఉంది వీటిలో అకరాల ఉచ్చారణకు కావలసిన
సూత్రాలు చెప్పాడు సంధులు మొదలగు వాటిని విపులీకరించాడు అది సావన
కాలంలోనే ఈయన వ్రాసిన ఈ వ్యాకరణ సూత్రాలు, వేటి కంప్యూటర్ భాషా
సాంకేతిక సూత్రాలను పోలి ఉన్నాయి ఈ విషయాన్ని లండన్ కంప్యూటర్
సైన్సు విద్యార్థులు చెబారు కూడా! ప్రపంచంలో ప్రథమ మరియు అత్యుత్తమ
భాషా శాస్త్రవేత్త 'సావన'.

వాణిజ్యం మన వార్షిక కాలానికి చెందిన సాంఘిక, ఆర్థిక, రాజకీయ శాస్త్రవేత్తగా
వాణిజ్యం' ముద్రపెట్టాడు. ఈయన "అర్థశాస్త్రం" అనే గ్రంథాన్ని రచించాడు
రాజ్యపరిపాలనా వ్యవస్థ, ఆర్థిక వ్యవస్థ, రక్షణవ్యవస్థ లపై వెలువడిన తొలి గ్రంథం
ఇది ఇందులో సీరిశాస్త్రం కూడా చర్చించబడింది. ఈ గ్రంథంలో 15 అధికరణాలు
ఉన్నాయి వాటిలో 150 అధ్యాయాలున్నాయి సాంఘిక, ఆర్థిక, రాజకీయ వ్యవస్థలపై
అమూల్యమైన విజ్ఞానగ్రంథంగా ఇది పండితుల మెప్పు పొందింది. దేశ ప్రజలకు
ఉందిపలసిన అదర్శ లక్షణాలు చెప్పాడు వాణిజ్యం దేశ సామాజ్యానికి రైతులు
వెళ్ళేముకలని వర్గించాడు ప్రభుత్వపరంగా నడిపే వ్యవస్థలో పరిశ్రమలు,
పాఠశాలలు, పత్రిక వ్యాపారాలు ఉంటేలా మొట్టమొదటసారిగా రూపకల్పన చేశాడు
రాజులు ప్రజలు అనునరించవలసిన విధానాలనూ, నియమాలనూ చెప్పాడు
వెల్ఫేర్ రాజ్యం (Welfare State) స్థాపనకు కృషిచేశాడు. పాపణకోసం ప్రజలు
'స్వేచ్ఛించవలసిన వ్యక్తులు, వ్యాపారాలను గురించి, కూలీలను అందించే పద్ధతులను
'అందించవలసినవిగా చెప్పాడు. ప్రజల ముఖమే తన ముఖంగా రాజు ప్రతికూలని
చేసాడు ఈనాటి అర్థికశాస్త్రం (Economics), రాజకీయ శాస్త్రం (Politics),
'సామాజిక విలువలు (Ethics) కు వాణిజ్యంని "అర్థశాస్త్రమే" మూలం

ఈపథంగా వెడుస్తూ ప్రతి శాస్త్రానికీ మన ప్రాచీనకాలంలో ఒక మూల
అమూల్యమైనదిగా శాస్త్రీయపరమైన ఎన్నో ప్రాచీన గ్రంథాలు, మన హైందవ ప్రతిభను
తెలుపుతున్నాయి అది మహర్షి వ్రాసిన 'ఒకటి కల్పం', అంగీకరించు వ్రాసిన
'మహాత్మ్యం', వాగార్జునుడు వ్రాసిన 'రస సిద్ధాంతం' (Theories of Chemistry),
చేశాడు వ్రాసిన 'సమరాంగణ సూత్రరార' (యుర్థశాస్త్రం), భరద్వాజుని 'అంబుదాతని'

(సూర్యకిరణాల ప్రభావాన్ని వివరించే గ్రంథం), 'అస్తత్వ ప్రకాశిక' (నీటితత్వాన్ని తెలిపే శాస్త్రం), బౌద్ధాయనుని 'దాతుసర్వస్వం' (పదార్థ విజ్ఞానానికి సంబంధించినది), దీపవివేకం, నాంచుడు వ్రాసిన 'రూపప్రకరణం', శకటాయనుని 'లోహ సంగ్రహం', 'లోహతత్వం', ధిర్ధ్యాజుని 'రూపాకర్షణ తంత్రం' (ఫోటోగ్రఫీకి చెందిన శాస్త్రం) .. ఇలా ఎన్నో వేలకొలది గ్రంథాలు మన ప్రాచీన విజ్ఞానాన్ని చాటుతున్నాయి. వీటిని అదరించి పరిశోధించే యదార్థ మేరావులేవరూ నేడు లేరు అదే మన దుస్థితి!

చిట్టచివరగా మరో 'శాస్త్ర' విషయాన్ని కూడా క్లుప్తంగా చర్చిద్దాం

కామశాస్త్రం శృంగారానికి సంబంధించిన శాస్త్రం ఇది ఇది కూడా సైన్సుకు చెందినదే! ప్రస్తుతం "సెక్స్ సైన్స్, సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్" అని రకరకాలుగా వింటున్నామే! అదే ఇది" ఈ "సెక్స్ సైన్స్" లో కూడా మన పూర్వీకులదే పైచీయి సెక్స్ సైన్స్ పై వ్రాయబడిన మొట్టమొదటి ప్రామాణిక గ్రంథం "కామసూత్ర" దీనిని 'వాత్స్యాయనుడు' అనే ప్రాచీన హైందవ మేధావి వ్రాశాడు ఈ గ్రంథాన్ని ఎందరో విదేశీయులు తమ భాషల్లోకి అనువదించుకున్నారు. "వాత్స్యాయన కామసూత్ర" ఆధారంగా విదేశీయులు శాస్త్రీయపరమైన వీడియో క్యాసెట్లను కూడా రూపొందించుకుంటున్నారు

సెక్స్ విజ్ఞానం అనేది మనిషికి అత్యంత అవసరమైనది. పరియైన రీతిలో ఆ విజ్ఞానం లేకపోతే నిత్యజీవితాల్లో అనేక అనర్థాలు కలుగుతాయి ఈ విషయాన్ని గమనించడం వల్లనే విదేశాల్లో సెక్స్ సైన్సును పాఠశాలల్లో బోధనాంశంగా చేర్చుకున్నారు. మన దేశంలో సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రవేశపెట్టడం గురించి అలోచనలు సాగుతున్నాయి. సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో మన జాతి వెనుకబడిందని మాత్రం అనుకోకండి. అందులోనూ ప్రాచీనకాలంనుండి మనవారు ముందంజలోనే ఉన్నారు. "వాత్స్యాయన కామసూత్ర" గ్రంథం ప్రపంచ ప్రసిద్ధం సెక్స్ సైన్స్ లో హైందవుల పరిజ్ఞానానికి పరాకాష్ఠగా నిలిచివుంది ఆ గ్రంథం వాత్స్యాయన మహర్షి అందులో వ్రాసిన కామసూత్రాల్లో 'వైర్యం' కూడా మిళితమై ఉన్నదని, ఈనాటి శాస్త్రవేత్తలు అంటున్నారు వాత్స్యాయనుడు సిద్ధీశించిన వివిధ శృంగార భంగిమలు 'శరీరంలోని వివిధ భాగాలను ఉత్తేజపరుస్తాయనీ, అలా ఉత్తేజం పొందిన భాగాల వల్ల శరీరం అనేక అనారోగ్యాల నుండి బయట పడుతుందనీ' వివిధ పరిశోధనల ద్వారా నేటి శాస్త్రవేత్తలు నిరూపిస్తున్నారు సెక్స్ ఉత్తేజాల పరంగా మానవ శరీరాన్ని భాగాలు, ఉపభాగాలుగా వాత్స్యాయనుడు విభజించాడు 'స్త్రీ భాగం లేదా ఉపభాగం యొక్క 'మర్దన' తో శరీరం లోపలి అంగాలను ఉత్తేజ పరచవచ్చునని' అయిన చెప్పాడు. 'శరీరం బయటి భాగాలను మర్దన చేయడం ద్వారా లోపలి అంగాల పనితీరును మార్చవచ్చునని' ఆరుసక పజ్జాసులు కూడా ఒప్పుకుంటున్నారు "కామాన్ని" ఆరోగ్య స్థితిగతులతో అన్వేయిస్తూ, గ్రంథ రూపంలోకి మలచిన వాత్స్యాయనుల వారికి మనం సర్వదా

మన ప్రాచీన దేవాలయ గోపురాలపై మెలచబడిన శ్లోకాల భుగిమలు, మానవ శరీర విశేషా ధరించే నీ బోధించేందుకు రూపొందించిన మోడల్స్ అనే. పూర్వకాలంలో దేవాలయాలు వివిధ విద్యలకు ఆలవాలంగా ఉండడం పట్ల పుస్తకాలను అనుగుణంగా ఆ 'భుగిమలు' దేవాలయాలపై చోటు చేసుకుని ఉంచబడ్డనని ఆధునిక విజ్ఞానవేత్తలు భావిస్తున్నారు)

శాస్త్రీయపరంగా మన ప్రాచీన మేధావులను గురించి ఇంతవరకూ చర్చించు కున్నాం. ఇంతమంది ప్రాచీన మేధావులున్న దేశం, మరొకటి లేదు ప్రపంచానికి ఈ విషయం తెలుసు. సకల శాస్త్రాలకూ మూల పురుషుల్ని కన్న దేశం మనది అందుకే భారతదేశానికి ప్రపంచంలో ఎప్పటికీ ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది (సామాన్య జనా విందర్ మేధావుల్ని తలచుకోవలసి ఉంది అయితే ముచ్చకోసం కొద్దిమందిని మాత్రమే ప్రస్తుతం స్మరించుకోవడం జరిగింది మొత్తం అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలూ, ఆచరించదనాలూ తెలుపుకుంటూ ముందుకు వెళ్దాం)

★ ★ ★

34. మన ప్రాచీన అణువిజ్ఞానం

స్పష్టం ఉన్నవి రెండే రెండు 1) శక్తి, 2) పదార్థము 'శక్తి' విషయం కాస్త ప్రక్కకు పెట్టి, ఇప్పుడు 'పదార్థం' సంగతి చూద్దాం 'పదార్థం' రెండు రకాలు (1) జీవ పదార్థం, (2) జడపదార్థం (అనగా జీవంలేనిది). ఏదిఏమైనా మొత్తం పదార్థాలన్నీ మాత్రం పరమాణువుల మయం. ఒక పదార్థాన్ని బాగా చిన్నచాగంగా విడదీయకుంటూ పోతే, చివరకు అది కంటికి కనిపించనంత సూక్ష్మరేణువుగా మారుతుంది. అదే ఆ పదార్థానికి చెందిన 'పరమాణువు'. కొట్లకొలదీ పరమాణువులు ఊడడంవల్ల పదార్థాలు ఏర్పడుతున్నాయి జీవులూ, నిర్జీవులూ మొత్తం అన్ని కూడా పరమాణు నిర్మితాలే! అంటే మనుషులు, పశుపక్ష్యాదులు, సరీసృపాలు, పక్షులు, సూక్ష్మజీవులు, వృక్షజాతులూ, పాదీపంబులూ మొదలైనవే కాకుండా గాలి, ఆగ్ని, మొత్తం భూమి, నీరూ ఇత్యాదులు కూడా పరమాణువులతోనే ఏర్పడి ఉన్నాయి దీనివరకు సక్తతాలు, గ్రహాలు, ఉపగ్రహాలు, ఎస్టెరాయిడ్స్, తోకవిస్కలు మొదలైనవి కూడా పరమాణు సముదాయాలే! పరమాణువు లేనివి 'స్పృశ్య' లేనివి దిష్టవేద్య

మనషికి, విశ్వానికి, విశ్వకర్తకూ ఉన్న సంబంధ బాంధవ్యం ఎలాంటిదో తెలుసుకోడానికి చిరకాలంగా ప్రయత్నాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి పురాణకాలం

నుండి ఎంచో దార్శనికులు విశ్వరూపాల గురించి తృప్తికరమైన సమాధానాల్ని ఇవ్వడానికి త్రికరణ శుద్ధిగా ప్రయత్నాలు చేశారు. అట్టి ప్రయత్నాలలో కొంతవరకూ సరికొత్తవికావడం వారిలో 'కణాద మహర్షి' ఒకరు.

కణాదుడు అణు విజ్ఞానాన్ని ప్రపంచంలో మొట్టమొదట గ్రంథస్థం చేసిన మహా విజ్ఞాని 'కణాద మహర్షి' ఈయన అసలుపేరు 'కాశ్యపుడు' కణాల (అణువుల) గురించి వివరించిన మేధావి కాబట్టి ఈయనకు "కణాదుడు" అనే పేరు వచ్చింది. అణువులు, పరమాణువుల గురించి "వైశేషిక సూత్రం" అనే గ్రంథాన్ని ఈయన వ్రాశాడు. వైశేషిక సూత్ర గ్రంథంలో ఆయన చేసిన ప్రతిపాదనలు సమగ్రవంతంగా ఇప్పటికీ ఆమోదయోగ్యమై ఉండడం ఎంతో విశేషం. ఈయన తొలిసారిగా వాడిన 'పరమాణు పదం' ఈనాటికీ తిరుగులేకుండా ఉంది. గ్రీకు దార్శనికులైన 'లూసిప్పస్, డెమోక్రిటస్' ల సిద్ధాంతాలు, కణాదుని పరమాణు తత్వ విజ్ఞానం ముందు వెలనెలపాతున్నాయి.

'పదార్థాన్ని విడగొడితే అణువులు, అణువులను విడగొడితే పరమాణువులు ఏర్పడతాయని కణాదుడు స్పష్టంగా చెప్పాడు. విభిన్నమైన పరమాణువులు ఎన్నో ఉన్నాయని, వాటి విలక్షణమైన కలయికవల్లనే భూమ్యాకాశాలు, అగ్ని, గాలి, నీరు మొదలైనవన్నీ రూపొందాయని వివరించాడు. పదార్థాలు పరమాణువుల స్థాయికి వచ్చినప్పుడు, ఆ పరమాణువులు తమ విశిష్ట లక్షణాలతో అలరారుతాయని చెప్పాడు. పదార్థాలుగా రూపొందేటప్పుడు రకరకాల పరమాణువులు కలియడం వల్ల వాటికి ప్రత్యేకమైన ధర్మాలు ప్రాప్తిస్తాయనే సత్యాన్ని ఈ శాస్త్రవేత్త అవాడి ప్రకటించడం మనకు అశ్చర్యాన్ని కల్గిస్తుంది. రెండు పరమాణువులు కలిస్తే 'ద్యణుకం' అవుతుందని, మూడు పరమాణువులు కలిస్తే 'త్రణుకం' అవుతుందని ఈయన వివరించి చెప్పాడు. ఈ సిద్ధాంత ప్రకారమే వైశేషిక ధర్మన అనుయాయులైన శాస్త్రవేత్తలు లోహవిజ్ఞానాన్ని పరిపుష్టం చేశారు. స్వస్థలో పదార్థాలన్నీ భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు, అకాశం, కాలము, దిక్కు, ఆత్మ మనస్సుల కలయికతో ఏర్పడుతున్నాయని వివరించాడు. పదార్థాలన్నీ వాటికి మూలమైన పరమాణువులు, స్పష్టి నిర్మాణంలో ఆధారం అయ్యిఉండడం ఆవి సత్యములై ఉంటాయని, వాటికి నాశనం లేదని చెప్పాడు. తన గ్రంథంలో ఆత్మ మనుస్సుల గురించి కూడా కణాదుడు వివరణ ఇచ్చాడు. మొట్టమొదట ఈయన "పరమాణువాదము, పరమాణు సత్యత్వ వాదము, ఏటివేదార్థవాదము, స్వస్థవాదము మొదలయిన వాదాలను ప్రతిపాదించాడు.

(తగవర్గీతలో కృష్ణపరమాత్మ చెప్పిన కొన్ని మాటలు పరమాణు విజ్ఞానానికి సంబంధించినవి "అసంతప్తిన తన శక్తి" విశ్వంలోని ప్రతి అణువునా దాగి ఉన్నదని,

అనుష్ఠించిన యాచనలకు తాను అణువుకన్నా అణువునని అయితే చెప్పడం జరిగిందని భావించి ప్రమాణువుల్లో శక్తి దాగిఉన్న విషయాన్ని అధునిక శాస్త్రవేత్తలు కుట్టిమీసలుగా శ్రీకృష్ణుల వారు చెప్పారు పరమాణువులను చెప్పేటప్పుడు దేన్నే అందులో ఎంత ప్రహేళికచేసిన శక్తి విడుదలవుతుంది అటంబాంబు ప్రయోగముగలదు ఇదే పేరు అటంబాంబు కనుగొనని క్రితమే, పరమాణువులో అంతటి బహుత్వమైనది అని శక్తి ఉన్నదని శ్రీకృష్ణులవారు చెప్పడం గమనించదగిన విషయం)

నేడు పరమాణు విజ్ఞానం అనేక విధాల వికసించి మానవాళికి సేవ చేస్తున్నది శాస్త్రప్రియోజనం సమాజశ్రేయస్సే కావాలని నిర్దేశించిన ఎంతోమంది భారతీయ శాస్త్రవేత్తల్లో కణాద మహర్షి ఒకరు ప్రళయాన్ని కూడా సృష్టించగల పరమాణువుల విషయంలో మనిషికి ఎంతయినా సంయమనం అవసరం పరమాణు విజ్ఞానాన్ని మానవాళి అభివృద్ధికి వినియోగించాలి గాని, వివాశవానికి వాడుకోకూడదు ఇది ప్రపంచం గుర్తించవలసిన పత్యం.

★ ★ ★

35. శరీర నిర్మాణ పరిజ్ఞానంలో మన ప్రాచీనత

'శరీర విజ్ఞానము' అంటే కేవలము శరీరశాస్త్రమే కాదు, శరీరంలో ఉన్న మనసునూ, ప్రాణశక్తిని కూడా లెక్కలోకి తీసుకోవాలి నేడు మనం శరీరశాస్త్రాన్ని, మానసిక శాస్త్రాన్ని కూడా అధ్యయనం చేస్తున్నాం అయితే అంతమాత్రాన మనం సంతృప్తిగా శరీర విజ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటున్నట్లు కాదు. శరీర విజ్ఞానంలో శరీరశాస్త్రం, మానసిక శాస్త్రాలతో పాటూ 'అంతర్గత శక్తుల విజ్ఞానం' కూడా ఉంది శరీరమందలి అంతర్గత శక్తుల విజ్ఞానం తెలియాలంటే "అధ్యాత్మిక విద్య" అవసరం ఈ అధ్యాత్మిక విజ్ఞానం, నేటి మన విద్యావ్యవస్థలో శూన్యం. అందువల్లనే అంతర్గత శక్తులంటే ఏమిటో, మనకు తెలియకుండా పోతోంది. అంతర్గత శక్తులలో ప్రముఖమైనది ప్రాణశక్తి ఈ ప్రాణశక్తిని గురించి మన అధునిక సైన్సు ఎలాంటి నిర్వచనం కూడా చేయలేకపోతోంది 'జీవిలోనికి ప్రాణశక్తి ఎలా వస్తుంది? ఎలా పోతోంది? ఎక్కడకు పోతోంది? ఇలాంటి ప్రశ్నలకు అధునిక సైన్సు సమాధానం ఇవ్వలేకపోతోంది. ఏటికి సమాధానాలు దొరకాలంటే, మన పురాణ పరిజ్ఞానమే శరణ్యం

శరీర నిర్మాణ విజ్ఞానం అనేది ఈ అధునిక కాలంలో అంతంతమాత్రంగానే ఉంది పురాణకాలంలో అయితే ఆ విజ్ఞానం అనంతంగా వెల్లివిరిసింది శరీరం అనేది రక్త, మాంసాల, ఎముకల నిర్మాణమని పురాణకాలం వారికి తెలుసు.

శరీరంలోని మనసు యొక్క తత్వాలను కూడా వారు అధ్యయనం చేశారు శరీరంలోని పచ్చక్రముల (మూలాధార, స్వాదిష్ఠాన, మణిపూరక, అనాహత, విశుద్ధ, అజ్ఞా చక్రముల) గురించి, వాటిని ఉత్తేజపరచుట ద్వారా పాండగల దివ్యశక్తుల గురించి కూడా వారికి తెలుసు. వాడీ మండలము, రక్తప్రసరణ మండలము, జీర్ణమండలము, కండర మండలము, వాయు మండలముల గురించి వారికి చక్కటి అవగాహన ఉంది ఈ మండలము లన్నింటినీ చక్కగా పనిచేయుచుకొనుటకు మన పూర్వీకులు యోగాసనాలను రూపొందించుకున్నారు.

యోగాసనాలు, సూర్యనమస్కారాలూ, నిష్ఠ, ఏకాగ్రత, తపస్సు మొదలగు ప్రక్రియల ద్వారా మనిషి ఎంతో శక్తిని, తేజస్సునూ, అరోగ్యాన్ని, ఆయువునూ పొందవచ్చునని మన పురాణకాల ఋషులు నిరూపించారు. శరీరం అనేది పంచభూతాల సమ్మేళనం అనే విషయాన్ని వారు స్పష్టంగా చెప్పారు. ఈ విషయం అరుణక శాస్త్రవేత్తలకు సరిగా తెలీదు.

శరీర నిర్మాణం, పోషణ, రక్షణ ఇవన్నీ వేదాల్లో చర్చించబడ్డాయి. శరీరానికి వచ్చే రోగాలు, వాటి కారణాలు, చికిత్సలూ కూడా చాలా వివరంగా ఉన్నాయి. శరీర విజ్ఞానం, అరోగ్యాలపై వేదకాలంలో రూపొందింది 'అయుర్వేదం'. శరీరం లోపల ఏయే అవయవాలున్నదీ, అవి ఎలా పనిచేస్తున్నదీ వేదాల్లో వివరించబడింది. శరీరంలోని వివిధ వాడుల గురించి కూడా తెలుపబడింది. మానవ దేహంలోని ఎముకల సంఖ్య వివరం కూడా చెప్పబడింది. మానవ శరీరంలో ఎముకల సంఖ్య 360 అని వేదాల్లో చెప్పబడింది. అయితే అరుణకులు మాత్రం మానవుని ఎముకల సంఖ్య 206 మాత్రమే అని చెప్పారు. ఈ తేడాకు కారణం ఉంది వేదకాలంలో 'ఎముకల లెక్కింపు' ఒక ప్రత్యేక పద్ధతిలో ఉండేది. కొన్నికొన్ని ఎముకలను 'పూర్వభాగం, ఉత్తరభాగం' అని లెక్కించేవారు. అంటే ఒక తొడ ఎముక ఉందనుకొండి అరుణకులు దాన్ని ఒకే ఎముకగా చెప్పారు. వేదఋషులు మాత్రం ఆ ఎముక పై సగభాగాన్ని 'పూర్వభాగం' అనీ, క్రింది సగభాగాన్ని 'ఉత్తరభాగం' అనీ (వారి నొలభ్యం కోసం) లెక్కించుకునేవారట అనగా ఒకే తొడ ఎముకను రెండు ఎముకలుగా (పూర్వ తొడఎముక, ఉత్తర తొడఎముకలుగా) లెక్కవేసేవారన్నమాట ఈ పద్ధతి వల్ల ప్రాచీన కాలానికి, ఇప్పటికీ ఎముకల సంఖ్యలో తేడా కనిపిస్తుంది. (ఇంతేకాదు, మరో విషయం కూడా ఉంది చిన్నతనంలో ఎముకల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటుంది మనం ఎదిగే కొలది శరీరంలో కొన్ని చోట్ల రెండుగా ఉన్న ఎముకలు కలిసిపోయి 'ఒకే ఎముకగా' రూపొందడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ రూపాంతర కారణంగా కూడా ఎముకల లెక్కలో తేడా సంభవించివచ్చు.)

పెరిగిన ఎముకలు అతకడం, కట్టు, కుట్టు, అవరేషన్లు అన్నీకూడా

మీదా మన దేవులు కృతిమ అయిపోయి పర్వతా దేవుడం కూడా మన దేవుడం తెలుసు ఎలాగోకలంబో యుద్ధం లో కాలు కోల్పోయిన ఒక క్రీడి క్రింద దేవులు ఒక ఇనుకాలు చేయించి అతికారక మనవారికి ప్రాచీన కాలంలోనే ప్లాస్టిక్ సర్జరీ కూడా తెలుసు మన అయుర్వేదంలో ఈ ప్లాస్టిక్ సర్జరీని 'మృగాదా' అని అనేవారు. శుశ్రుతుడు అనే ప్రాచీన అయుర్వేద వైద్యుడు ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి 'సర్జన్' అవరేషన్లు చేయడంలోనూ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ (త్వచారాపణం) యొక్కనూ, కంటి శుక్లాలు తొలగించి వైద్య ప్రక్రియ (Cataract Operation) యొక్కనూ, ఆయన బహు వేర్వరి

మత పారంపర్య రోగాలను గురించి, వాటి నివారణ గురించి వేదాల్లో వివరంగా ఉంది మూత్రం సరిగా కానప్పుడు ఒక గొట్టంతో మూత్రాన్ని బయటపరచు విధానం కూడా (అధర్వణ వేదం 13.7 లో) వివరించబడి ఉంది గర్భస్రావ నివారణకూ మూత్ర ప్రాప్తికీ, మఖప్రసవానికి వైద్యం చెప్పబడింది. గర్భస్థ శిశువు యొక్క నిలవారీ ప్లవన కూడా విపులంగా ఇవ్వబడింది. శరీర అరోగ్యానికి అయుర్వేద వైద్యం, మూరికా వైద్యం, ప్రకృతి వైద్యాలను గురించి (సూర్యరశ్మిలో వైద్యం, యోగాసనాల ద్వారా వైద్యం మొ.) మహాబుములు చెప్పారు బుగ్వేదానికి ఉపవేదమైన అయుర్వేద పుహితలో మానవ శరీర విజ్ఞానం చక్కగా పొందుపరచ బడింది "శరీరం పంచ భూతాత్మకం శరీర అరోగ్యాన్ని నడిపించేవి వాత, పిత్త, కఫాలు. వాటిలో తేడా వస్తే, అవరోగ్యం కలిగినట్లు లెక్క. ఈ త్రిదోషాలు శరీరకమైనవి శ్రుగుణాలైన సత్వ, రజో తమో గుణాలలో రజోగుణం, తమో గుణాలను మానసిక దోషాలన్నారు. శరీరంలో రస, రక్త, మాంస, మేధస్సు, అస్థికలు (ఎముకలు), మజ్జ (ఎముక పిచ్చలో ఉండే పదార్థం), శుక్రము అనే నవ్తరాతువు లున్నాయి త్రిదోషాలు, ఈ దోషాలను ప్రకోపించ జేస్తాయి ప్రకోపించగా కలిగిన 'దోషాలే' వ్యాధులు అ దోషాలను పాగొట్టి, సమస్థితి తేవడమే 'చికిత్స'. అయుర్వేదంలో ఆషాంగ చికిత్స అంటారు (1) కాయ చికిత్స (2) బాల చికిత్స (3) గ్రహచికిత్స (4) ఉష్ణాంగ చికిత్స (5) శల్య చికిత్స (6) విష చికిత్స (7) రసాయన చికిత్స (8) వాచికంబ చికిత్స అయుర్వేద చికిత్స సాంప్రదాయాలు రెండు 1) బ్రాహ్మ చికిత్స, 2) శైవ చికిత్స

రక్త ప్రసరణ విధానం (Blood Circulation) గురించి అతిప్రాచీన కాలంలోనే అనేక మహిత యుగం 'సంవర్తమానం హృదయం నమా విశతి యుక్తు నారా' మొదల అధ్యాయం 10 శ్లో. పుట 185) 'సంతత్య తోజ్య రాతూనా పరివృత్తయి' మొదల అధ్యాయం 21 శ్లో. పుట 517) అని వివరించబడి ఉంది ఈ విషయం మనం పట్టించుకోకుండా, క్రీ.శ 16వలో 'విరియం హర్ష్య' అనే విదేశీయుడు 'మనోరథ' పుస్తకం విధానాన్ని కనుగొన్నాడని భ్రమపడుతున్నాం (శ్రీ వేటూరి శుకరశాస్త్రి,

శ్రీ ముదిగాడ గోపాలరావుల "వైద్యక శరీర శబ్దకోశం" అనే గ్రంథంలో ఈ వివరం ఇవ్వబడింది.)

మానవ శరీరంలో అతిముఖ్య భాగమైన మెదడు యొక్క నిర్మాణాన్ని, పనితీరును అధునికులు ఇప్పటికీ పరిగా ఆర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు. మన ప్రాచీన ఋషులు మాత్రం మెదడును సంపూర్ణంగా తమ అధీనంలోకి తెచ్చుకుని దివ్యత్వాన్ని (దివ్యదృష్టి మొదలగు శక్తులను) పొందగలిగారు.

శరీరానికి, మనసుకూ చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది. మనసు పరిపూర్ణమైన విశ్వలతతో ఉంటేనే శరీర ఆరోగ్యం పాద్యమౌతుంది. అంటే మనిషికి ముందుగా మానసిక ప్రశాంతత ముఖ్యమన్నమాట. అధునిక కాలంలో శరీర ఆరోగ్యానికి మాత్రమే మందులున్నాయి. వేటి సైన్సు మానసిక ప్రశాంతతను కల్పించలేకపోతోంది. మానసిక ప్రశాంతతకు సరైన మందు 'ఆర్యాత్మికత' ఒక్కటే! దీని ద్వారా నకల ఆరోగ్య సిద్ధి కలుగుతుంది. ఈ 'విషయ విజ్ఞానాన్ని' మన ప్రాచీన ఋషులు తెలుసుకుని, అనుభవించి, గ్రంథాల ద్వారా మనకు అందించడం కూడా జరిగింది. దాన్ని సరిగా అర్థం చేసుకోలేక మనం ఇంకా అజ్ఞానంలోనే ఉన్నాం.

పుట్టినప్పటినుండి దనిషాయేవరకూ శరీరాన్ని సుఖప్రదంగా, ఆరోగ్యవంతంగా ఎలా ఉంచుకోవచ్చునో మన ప్రాచీన మేధావులకు బాగా తెలుసు.

సాధారణ మరణావస్థలో నోట్లో తులసి తీర్థం ఎందుకు పోస్తారు?

వాత, పిత్త, కఫాలలో తేదాలు రాకుండా చూసుకోవడం ద్వారా ఆరోగ్యాన్ని చాలావరకూ రక్షించుకోవచ్చునని అవాటివారికి తెలుసు. సాధారణంగా పహజమైన మరణావస్థలో కఫం యొక్క ప్రభావం ఎక్కువౌతుంది. అందువల్ల గొంతులోని, ఉపరితిత్తలలోని కఫం, దేహాన్ని విడిచి పోవాలనుకుంటున్న ప్రాణశక్తికి ఇబ్బంది కల్గిస్తూ ఉంటుంది. దీనివల్ల మరణావస్థలో ఉన్న జీవుడికి విపరీతమైన ఆయాసం కలుగుతుంది. సులువుగా ప్రాణం పోయే ఏలులేక ఆతను చాలా ఇబ్బందికి లోబడతాడంటారు. మరణావస్థలో ఈ బాధను తొలగించేందుకే, ఆతని నోట్లో తులసి తీర్థం పోయాలనే ఆచారాన్ని మన పూర్వుకులు పెట్టారు. తులసిరసం కఫ దోషాన్ని నివారిస్తుంది. ఈ కారణంగా ఆతని శరీరంలోని 'ప్రాణశక్తి' ఏ ఇబ్బందినీ ఎదుర్కోకుండా బయటకు రాగలుగుతుంది. ఏ ఇబ్బంది లేని సహజ మరణాన్ని పొందుతుంది. జీవి ఈ విధంగా మన పూర్వుకులు చివరకు చావులో కూడా శరీర సుఖాన్ని కల్పించే ఆచారాన్ని ఏర్పరచారు.

36. పాదరసం నుండి బంగారం తయారీ

పరిమాణువులచే "మూలకాలు" ఏర్పడ్డాయనీ, ఆ మూలకాల పంయోగాల వల్ల ఇతర ఎవర్నాలు ఏర్పడతాయనీ అధునిక విదేశీ శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్నట్లుగా మన పాఠాల్లో చదువుకున్నాం మూలకాల యొక్క పరమాణు ఏర్పాటలనూ, వాటి ధర్మాలనూ కూడా విదేశీయులే కవిపెట్టినట్లు మన పాఠ్యగ్రంథాల్లో ఉంది

'మెండలీఫ్' అనే రష్యన్ శాస్త్రవేత్త "మూలకాల ఆవర్తన పట్టిక"ను తయారు చేశాడు. దగ్గరి లక్షణాలు, ధర్మాలూ కలిగిన మూలకాలు ఈ పట్టికలో ఒక క్రమ వ్యవస్థగా అమర్చబడ్డాయి. అవిధంగా దగ్గరి లక్షణాలున్న 'పాదరసం (Hg), బంగారం Au' మెండలీఫ్ ఆవర్తన పట్టికలో ప్రక్కప్రక్కగా వస్తాయి.

	ఎలక్ట్రాన్లు	ప్రోటాన్లు	న్యూట్రాన్లు
పాదరస పరమాణువులో	80	80	121
బంగారం పరమాణువులో	79	79	118
	పరమాణు సంఖ్య	పరమాణు భారం	
పాదరసం	80	200.59	
బంగారం	79	196.97	

పాదరస పరమాణువులో నుండి 1 ప్రోటానును తీసివేస్తే 'బంగారం ఐసోటోపు' వస్తుంది. ఆ బంగారం ఐసోటోపు నుండి 1 ఎలక్ట్రాన్ ను, 3 న్యూట్రాన్లనూ తీసివేస్తే అశలు సీసలు బంగారం పరమాణువు వస్తుంది ఈ విధంగా పాదరసాన్ని బంగారంగా మార్చివేయవచ్చు. ఒక మూలకాన్ని దాని దగ్గరి ధర్మాలున్న 'మరో మూలకంగా' ఇలా మార్చవచ్చునని అధునిక శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్నారు (అధునిక కాలంలో పరమాణు విఙ్గానం బాగా అభివృద్ధి చెందిన మీదట పాదరసాన్ని 'బంగారం'గా మార్చవచ్చని తెలుసుకున్నారు)

ఈ ప్రక్రియ మనకు పాతదే!

వేదకాలంలో మన ఋషిశ్వులు, పాదరసంనుండి బంగారాన్ని తయారు చేసేవారు. ఈ పద్ధతిలో బంగారాన్ని తయారు చేసేవారిని 'రసవాదులు' అనేవారు. బంగారం తయారీకి మన మహర్షులు 'పాదరసాచ్చే' ఎందుకు ఎన్నుకున్నారో ఆసాధ్య అలోచించండి ఆ రెండు మూలకాల పరమాణు ధర్మాలూ దగ్గరలో

ఉన్నాయని వారికి తెలుసన్నమాట' అంటేకాదు. 'దగ్గరి ధర్మాలుంటేవే ఒక మూలకాన్ని మరో మూలకంగా మార్చడం తేలిక' అనికూడా వారికి తెలుసని అర్థమౌతోంది. అందువల్లనే బంగారం తయారీకి, దాని దగ్గరి ధర్మాలున్న పాదరసాన్ని ఎన్నుకున్నారు దీన్నిబట్టి ప్రాచీన ఋషులకు "మూలకాలను గురించి (వాటి లక్షణాలు, ధర్మాలు గురించి), పరమాణు నిర్మాణాలను గురించి, ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాలను గురించి, ప్రొటాన్, న్యూట్రాన్ల ఆమరికలను గురించి" తెలుసునని అర్థమౌతోంది.

మెండలీఫ్ "అవర్తన పట్టిక"ను తయారుచేసే వరకూ పాదరసం, బంగారాల పరమాణువులకు దగ్గరి లక్షణాలున్నాయని అరునికులకు తెలీదు మెండలీఫ్ కంటే కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితమే మన ఋషులకు ఈ విషయాలన్నీ తెలుసు. ఎంత విచిత్రమో చూడండి మరి!

అనంతర చారిత్రిక కాలంలో వేమన (యోగి) కూడా పాదరసం నుండి బంగారాన్ని తయారు చేయడం నేర్చుకున్నాడని చెప్తారు

మూలకాలను గురించిన పరిజ్ఞానం పాతదేనని ఇందుమూలంగా తెలుస్తోంది.

★ ★ ★

37. మహాత్ముల తేజస్సు - కిర్లియన్ ఫోటోగ్రఫీ

స్పృష్టియందలి ప్రతి పరమాణువులోనూ (దైవ) శక్తి ఉందనేది "ప్రాచీన హిందవ విజ్ఞాన సిద్ధాంతం" నిర్దీపులకంటే 'జీవుల్లో' ఆ శక్తి హెచ్చు స్థాయిలో ఉంటుంది. అందువల్లనే వాటి సామర్థ్యం కూడా హెచ్చు. జీవుల్లోనూ ... అందునా మానవునిలో ఉన్న శక్తి, మరి అపారం. మానవుని తయారీ అనేది స్పృష్టిలోనే ఒక అద్భుతం.

హెచ్చుగా (దైవ) శక్తి ఉన్న కారణాన, మానవునికి ఒక దివ్య తేజస్సు ఉంది అది అతని "ప్రాణశక్తి" ఆ శక్తి అతని శరీరాన్ని కూడా దాటి, కొంతవరకూ గాలిలో ప్రసరిస్తూ ఉంటుంది. తల దగ్గరయితే ఆ శక్తి మరింత హెచ్చుగా ఉంటుంది. అయితే మనిషి చుట్టూ ఉండే ఈ శక్తిక్షేత్రం మన కళ్ళకు మామూలుగా కనపడదు. ఈ విషయాలన్నీ అధునిక శాస్త్రవేత్తలు కూడా నిర్ధారణ చేశారు. ఈ శక్తిక్షేత్రం బలంగా ఉన్నవారు ఇతరులను హెచ్చుగా అకట్టుకోగలుగుతారని శాస్త్రవేత్తలు తేల్చారు

కిర్లియన్ ఫోటోగ్రఫీ

'కిర్లియన్ ఫోటోగ్రఫీ' పేరిట ఒక ప్రత్యేకమైన అరునిక పాటోగ్రఫీ విధానం ఉంది ఈ పాటోగ్రఫీ ద్వారా మనిషికి సంబంధించిన 'తేజస్సును' అనగా 'శక్తిక్షేత్రాన్ని'

హిందూ సామ్రాజ్యం సామ్రాజ్యం ఈ శక్తిశ్రేణుల తలపెద్ద మురిత ఒలంగా ఉంటుందని మునిషిలోని తేజస్సును అతని తలపెద్ద శక్తిని "కాంతివలయం" గా చూడవచ్చు. ఈ కాంతివలయం యొక్క స్వభావం మునిషిలోని తేజస్సును బట్టి ఉంటుంది. హెచ్చు తేజస్సు కలిగివున్న వ్యక్తికి చాలా కాంతివలయం ఏర్పడి ఉంటుంది. వ్యక్తులలోని అంతర్గత శక్తుల హెచ్చుతగ్గుల్ని బట్టి వివిధ రంగుల్లో వ్యక్తుల తేజస్సులు, ఈ పాటాగ్రఫీలో చూపబడిన వ్యక్తిలోని 'తేజస్సును' (లేదా ప్రాణశక్తిని, లేదా జీవశక్తిని) చూపగలగే విధమైన పాటాగ్రఫీనే "క్లియర్ పాటాగ్రఫీ" అంటారు. దీన్ని విదేశాల్లో అధునిక కాలంలో కనుగొనడం జరిగింది. అయితే ఈ క్లియర్ పాటాగ్రఫీ లాంటివి లేకుండానే, మునిషిలోని తేజస్సును గురించి మన ప్రాచీన హైందవులకు తెలుసు. మామూలు క్లౌడు కనిపించని విధంగా జీవులనుండి తేజస్సు వెలువడుతుందని, ఆ తేజస్సు అలహాగంలో ఎక్కువగా ఉంటుందనే వారికి తెలుసు. తపశ్శక్తితోనూ, దార్శిక జీవంతోనూ మానవులలోని ఈ తేజస్సు పెరుగుతుంది, అందువల్లనే మహాత్ములకు ఈ తేజస్సు యొక్క ప్రకాశం "మరీ హెచ్చు" అని మన పూర్వీకులు గ్రహించగలిగారు. ఈ కారణంగానే మహావ్యక్తుల చిత్రపటాల్లో శిరస్సుల వద్ద "కాంతి వలయాన్ని" చిత్రీకరించేవారు. వ్యక్తుల కంటే మనమైనవాడు కనుక భగవంతుని చిత్రపటానికి కూడా ఈ కాంతివలయాల్ని శిరస్సువద్ద సూచిస్తూ వచ్చారు. దేవదేవతా విగ్రహాలన్నింటికీ కూడా ఈవిధంగా చిత్రీకరించడం పూర్వంనుండి మన సాంప్రదాయం.

ఏ స్కృపులూ, ఏ పాటాగ్రఫీలూ ఆవనరం లేకుండానే మునిషిలోని తేజస్సును గ్రహించగలిగిన మన ప్రాచీన హైందవులు, మహా మేధావులే మరి!

★ ★ ★

38. హిప్పాటిజం - వశీకరణ

హిప్పాటిజం అనేమాట ఈమర్మ తరచుగా వింటున్నాం. హిప్పాటిజం అంటే మునిషి ముందుగా తెలుసుకుందాం తన మాటల ప్రభావం లేక ఎదుటివ్యక్తిని నిలబెడుకోవడమే. హిప్పాటిజం ప్రక్రియ ఎదుటివ్యక్తిని హిప్పాటిజ్ చేసేవారిని హిప్పాటిజ్ అంటారు. ప్రాథమిక దశలో తనకు నహకరించిన వ్యక్తిని అతను హిప్పాటిజ్ చేయగలుగుతాడు. హిప్పాటిజ్ అనేది తర్వాత వారుతా హిప్పాటిజ్ మాటలకు అనుగుణంగా ప్రవర్తిస్తారు.

తనకు సహకరించే వ్యక్తిని హిప్పాటిస్టె వశం చేసుకోగలుగుతాడు అలాకాకుండా ఎదుటివ్యక్తి సహకారం లేకపోయినా సరే, అతన్ని వశపరచుకునే విధానం ఉంది. అదే “వశీకరణం” ఈ ‘వశీకరణ’ ప్రస్తావన మన ప్రాచీన గ్రంథాల్లో ఉంది. అధర్వణ వేదంలో వశీకరణ మంత్రాలున్నాయి.

ఎదుటివ్యక్తిని వశపరచుకోవడంలో హిప్పాటిజం అనేది ‘చిన్నమెట్టు’ అయితే, వశీకరణం అనేది ‘పెద్దమెట్టు’ హిప్పాటిజానికి ప్రాథమిక దశలో ఎదుటి వ్యక్తి సహకారం అవసరం, వశీకరణకయితే ఏదశలోనూ కూడా ఎదుటివ్యక్తి సహకారం అక్కర్లేదు కేవలం ‘దృష్టి శక్తితోనూ, శబ్దతరంగాల (మంత్ర) శక్తితోనూ, భావప్రసార బలంతోనూ వశపరచుకోవడం జరుగుతుంది వశీకరణ ప్రక్రియలో మరో విశేషం కూడా ఉంది. వ్యక్తి దూరంలో ఎక్కడో ఉన్నా కూడా, అవాహన ప్రక్రియ ద్వారా అతన్ని వశపరచుకోవచ్చు. వశీకరణ మంత్రాలను ప్రయోగించే వ్యక్తియొక్క అంతర్గత శక్తి వల్ల ‘భావప్రసార బలంతో’ ఇది సెరవేరుతుంది (మానసికశక్తి వల్ల ‘మన భావం’ వాతావరణంలో వ్యాపిస్తుందని ఇంతకుముందు తెలుసుకున్నాం మంత్రాలకున్న శక్తిని గురించి కూడా ఇంతకు ముందు చర్చించుకున్నాం) ‘అయినా ఇదంతా జరిగే పనేనా?’ అని కొంతమంది అనుకోవచ్చు ఏదయినా అనుభవంలో లేనంతవరకూ వింతగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత, అది సహజంగా అనిపిస్తుంది. హిప్పాటిజం కూడా ఒకవిధమైన వశీకరణమే కదా! చెప్పాలంటే, హిప్పాటిజం కూడా నమ్మశక్యంగా ఉండదు మరి. కానీ అది మన కళ్ళముందు జరుగుతోంది ఒక వ్యక్తి, మరోవ్యక్తికీ వశం కాబడి మనకళ్ళముందే కట్టుబావిసలా వ్యవహరిస్తున్నాడు హిప్పాటిజానికి లోనైన వ్యక్తి, హిప్పాటిస్టె ఏంచెప్తే అది చేస్తున్నాడు హిప్పాటిస్టె మాట తప్పించి ఇతరములేనీ అతని చేతికెక్కువు. హిప్పాటిస్టె అతనిచేత వచ్చిమిరపకాయలు తినిపించి, వాటి రుచి తీయ్యగా ఉందని చెప్పించగలుగుతున్నాడు హిప్పాటిజం ద్వారా ‘లేని ఆకలిని పుట్టించవచ్చు ఉన్న ఆకలిని పోగొట్టవచ్చు. నిద్ర పట్టించవచ్చు. నిద్ర వదిలించవచ్చు అలాగే, లేని భయాన్ని పుట్టించవచ్చు. ఉన్నటువంటి భయాన్ని పోగొట్టవచ్చు. ఈవిధంగా హిప్పాటిజం ద్వారా అనేక ఆసాద్యాలను సాధ్యం చేయవచ్చు. అయితే చాలావరకూ హిప్పాటిజం అనేది శాశ్వతప్రక్రియ మూత్రం కాదు. హిప్పాసిస్ (హిప్పాట్రీక్ కాబడిన పరిస్థితి) ని మనసూ, శరీరమూ రెండూ కూడా చిరకాలం ఒప్పుకోగలిగితే, అటువంటి హిప్పాసిస్ కొంతవరకూ శాశ్వతం కావచ్చు హిప్పాటిజంలో వలెనే వ్యక్తులను క్షుధిమ నిద్రలోనికి పంపించగల పద్ధతి నేదాల్లో ఉంది ‘సహస్రశృంగ’ అనే సూక్తంలో ఎవరికైనా సరే గాఢనిద్ర పట్టేలా చేయవచ్చునని అధర్వణ వేదం చెప్తోంది.

సాధారణ స్థితిలో తనకు సాధ్యంకావి కార్యాన్ని కూడా, హిప్పటైజ్ కాబడిన వ్యక్తి చేయగలుగుతున్నాడు అంటే మనిషి లోపల చాలా అంతర్గత శక్తి ఉందని తెలుస్తోంది. హిప్పటైజ్ చేయబడినప్పుడు ఆ అంతర్గత శక్తి ఒయటవడుతుంది. అంటే ఆ వ్యక్తిలోని అంతర్గత శక్తిని, హిప్పటైజ్ చేపగలుగుతున్నాడన్నమాట అధునిక కాలంలో ఈ హిప్పటైజం వింతలన్నీ మనం స్వయంగా చూడగలుగుతున్నాం దీన్నిబట్టి వశీకరణం అనేది వింతమే కాదని అనిపిస్తుంది

ఈ హిప్పటైజం, వశీకరణం అనే ప్రక్రియల ద్వారా సమాజానికి మంచి చేయవచ్చు, చెడూ చేయవచ్చు అయితే మంచిని పెంపొందించడానికే ఇలాంటి వాటిని మనం ఉపయోగించుకోగలగాలి అలాంటి కృషి నేడు కొంతవరకూ సాగుతోంది. హిప్పటైజం ద్వారా కొంతమంది మేధావులు ఎన్నో మానసిక, శారీరక రుగ్మతలకు చికిత్సచేసి విజయం సాధిస్తున్నారు. సాధారణంగా మానసిక రోగాలకు 'బలహీనమైన మనస్సు' కారణం. అటువంటి బలహీన మనస్సులు త్వరగా హిప్పటైజిస్టుకు లోనౌతారు అద్వారా హిప్పటైజ్ ఇచ్చే (అదేశాల, నలహాల) చికిత్స ద్వారా వారు మానసిక అరోగ్యాన్ని పొందుతారు మానసిక అరోగ్యాన్ని సరిచేయడం ద్వారా కొన్ని శారీరక రుగ్మతల్ని కూడా హిప్పటైజ్టులు నయం చేస్తున్నారు ఈ దిశగా హిప్పటైజాన్ని, ఒక చక్కటి వైద్యప్రక్రియగా చెప్పుకోవచ్చు అయితే హిప్పటైజానికి లోబడని వ్యక్తులు కూడా ఎంతోమంది ఉంటారు. ఎంత గొప్ప హిప్పటైజ్టు అయినా సరే, అందరినీ వశీకరణంకోలేదు దృఢ మనస్సులు హిప్పటైజానికి లొంగరు సరిగ్గా పురాణకాలపు వశీకరణంలో కూడా ఇటువంటి పరిస్థితి ఉండేది. శక్తిసంపన్నులయిన మహాత్ములను వశీకరణంకోవడం అసాధ్యమని పురాణగాథలను బట్టి తెలుస్తోంది

ఈ కలికాలంలో కథ్యముందు కనపడే అతి విచిత్రాల్లో ఈ హిప్పటైజం ఒకటి! సమృద్ధిగా హిప్పటైజాన్ని నమ్మినప్పుడు 'పురాణకాల వశీకరణ విద్య'ను కూడా నమ్మవలసి ఉంటుంది. హిప్పటైజం అనే 'చిన్న' మహిమ, అధునిక కాలంలో కూడా సాధ్యమౌతోంది. వశీకరణం అనే 'పెద్ద' మహిమ, పురాణకాలానికి సాధ్యమే మరి హిప్పటైజానికి చెప్పే సైంటిఫిక్ రీజనింగ్, పురాణకాల వశీకరణకూ సరిపోతుంది. ఒకటి కన్నీందని చిత్రాలెన్నో పైన్ ద్వారా జరుగుతున్నాయి. అధునిక వైద్య సిస్టం, రహిద్ కంట్రోల్ సిస్టం మొదలైనవాటిని ఇందుకు ఉదాహరణలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇలాంటి వాటినిబట్టి అలోచిస్తే, పురాణకాలపు వశీకరణ ప్రక్రియ అసాధ్యమైనది కాదని అనిపిస్తుంది

39. తపస్సు - శాస్త్రీయత

పై అంశంలో హిప్పటిజాన్ని గూర్చి తెలుసుకున్నాం అశ్వరథాన్ని కల్పించి విచిత్రమైన సైన్స్ ప్రక్రియ ఆది! ఒక వ్యక్తిని నిద్రాహారాలకు దూరం చేయగల శక్తి హిప్పటిజానికి ఉంది అయితే శాశ్వతంగా ఆ స్థితి సాధ్యంకాదని గుర్తుంచుకోండి. హిప్పటిజానికి (ఈ సందర్భంలో) మరీ అంత శక్తిలేదు. హిప్పటిజం ప్రక్రియను ఎదుటివ్యక్తిపై ప్రయోగించడమే కాకుండా, తనపై తానుకూడా ప్రయోగించుకోవచ్చు దాన్ని "సెల్ఫ్ హిప్పటిజం" అంటారు పూర్వకాలంలోని ఋషిశ్వరుల తపస్సుకు ఈ సెల్ఫ్ హిప్పటిజం అనేది ఉపకరించి ఉంటుంది. నిద్రాహారాల్ని వదిలివేయగల శక్తిని తపస్సు యొక్క "ప్రథమ దశలో" ఈ సెల్ఫ్ హిప్పటిజం ద్వారా పొందవచ్చు. అనంతర దశలలో కాలక్రమేణా యోగసాధనల ద్వారా సర్వజీవ వ్యాపారాలనుండి ఋషిశ్వరులు విముక్తులు కాగలుగుతారు. తద్వారా వారికి అకలిదప్పులూ, నిద్ర లేని "ఏకాగ్రత-నిష్ఠ" కలుగుతాయి అప్పుడు తమ ఉనికి కూడా మరచిపోయి, దైవంపై మనోకేంద్రీకరణ చేస్తారు. అదే తపస్సు. శరీరాన్ని వేడిక్కించి ఇంద్రియాలను అదుపులో ఉంచుకోడానికి చేసే పాదవే "తపస్సు" అని వేదాలు చెప్తున్నాయి ఈ తపస్సు యొక్క ఏకాగ్రత ద్వారా ఋషిశ్వరులు, తమ అంతర్గత శక్తులను వృద్ధి చేసుకోగలిగి 'దివ్యశక్తులను' సంపాదిస్తారు అదే తపశ్శక్తి! ఈ తపశ్శక్తితో మహర్షులు అనేకానేక ఆధునిక కార్యాలను చేయగలిగేవారు

ఘోర తపస్సు ప్రకృతి శక్తుల్ని కల్లోలపరచగలదా?

"ఘోరమైన తపస్సు ముల్లోకాలనూ వణికించిందనీ, ప్రకృతిని తలక్రిందులు చేసే ఉత్పాతాలను సృష్టించిందనీ" పురాణాల్లో అనేకచోట్ల కన్పిస్తుంది. అదంతా ఆదిశమోక్తి కాదు యథార్థమే! విశ్వాన్ని కదిలించగల శక్తి 'ఘోరతపస్సుకు' ఉంది అదెలాగో పరిశీలిద్దాం ప్రతి మనిషి చుట్టూ ఒక 'శక్తిక్షేత్రం' ఉంటుందనీ, 'దాన్ని క్లిరిమస్ ఫాలోలోఫ్ ద్వారా మాత్రమే చూడగలమనీ, మహాత్ములకు ఈ శక్తిక్షేత్రం చాలా ఒలంగా స్థిరంగా ఉంటుందనీ ఇంతకుముందు చెప్పకున్నాం తపస్సు అనే ప్రక్రియ ద్వారా ఈ శక్తిక్షేత్రం యొక్క తీజం మరింత ప్రకాశవంతమై, విశ్వంలోని అనంత శక్తులవైపు దూసుకుపోతుంది తపస్సు ఘోరంగా పరిణతి చెందేకొలది అతని తీజం బ్రహ్మాండంగా ప్రజ్వరిల్లుతూ భూమండలాన్ని, వాతావరణాన్ని, గ్రహాలనూ, నక్షత్ర కుటుంబాలనూ దాది, విశ్వశక్తుల జనస్థానం వైపు సాగిపోతుంది. తత్కారణంగా విశ్వంలోని అద్భుతీయమైన అర్చ్యశక్తులన్నీ (అతని తపశ్శక్తివల్ల) కల్లోలతమౌతాయి.

మహర్షుల మోర తపస్సుకు విశ్వంలోని లోకాలు తల్లడిల్లడం అంటే ఇదే మరి!

'ఏకాగ్రత' చేసే యోగపాదన ద్వారా చక్కటి అర్థోగ్యాన్ని పొందవచ్చునని, మనలోని సర్వశక్తులనూ పెంపొందించుకోవచ్చునని శాస్త్రీయంగా నిరూపణ అయింది. శ్వాసక్రియను నియంత్రించడం ద్వారా ఆయువును పెంచుకోవచ్చునని విషయాన్ని కూడా ఆధునిక శాస్త్రవేత్తలు ఆంగీకరిస్తున్నారు.

అకలి దప్పలు లేకుండా, కంటికి కునుకు రాకుండా అనేక సంవత్సరాల పాటు తపస్సులు చేయడం పురాణాల్లో చాలాచోట్ల కన్పిస్తుంది. అయితే ఇదేం అశాస్త్రీయం కాదు మనిషిలోని అంతర్గత శక్తులను మేల్కొల్పడం ద్వారానూ, కొన్ని వియమ నిబంధనలను అచరించడం ద్వారానూ తపస్సులు నిరాటంకంగా కొనసాగించవచ్చు తపస్సు అనేది పూర్తిగా శాస్త్రీయమైన ప్రక్రియ

తపస్సు దీర్ఘాయువును కల్గిస్తుందా?

వేలవేల సంవత్సరాల పాటు తపస్సులు చేసిన శక్తివంతులు, మనకు పురాణాల్లో కన్పిస్తారు. మృత్యువును దూరానికి వెళుతూ, దీర్ఘాయువును పొందగల శక్తి వారికెలా వచ్చిందో తెలుసుకుందాం.

మహాభారతంలోని ఉద్యోగవర్వంలో ధృతరాష్ట్ర మహారాజు, సనత్కుజాత మహర్షితో సంభాషిస్తూ మృత్యువును గురించి వివరణ అడుగుతాడు. ఆ మహర్షి రాసికీ జవాబిస్తూ 'ధృతరాష్ట్రా! కర్మేంద్రియ, జ్ఞానేంద్రియ క్రియాకలాపాల వలన జీవులలో నిర్మాణాత్మక, విచ్ఛేదనాత్మక క్రియలు అవిశ్రాంతంగా సాగిపోతూనే ఉంటాయి అనియంత్రితమైన ఈ జీవక్రియను నియంత్రించగల యోగులు దీర్ఘాయుష్మంతులవుతున్నారు. అలాకాకుండా ముఖభాగాలను అదేవనిగా అనుభవించే వారు, తమంత తాముగా మృత్యువుకు చేరువౌతున్నారు ఇదే జీవన్మరణాల కఠ' అని చెప్తాడు.

యోగులు తపస్సు ద్వారా పైవిధంగా దీర్ఘాయువును పొందుతున్నారని, ఇందుమూలంగా తెలుస్తోంది

ఇహలోక విషయాల్లో మునిగితేలే ఈనాటి మానవులకు 'తపస్సు' అనేది అసాధ్యంగానే కన్పిస్తుంది ఏకాగ్రత, నిష్ఠ అనేది నేటి నాగరిక మానవునికి దుర్లభం. ఈ కారణంగానే ఆత్యంత శక్తివంతమైన శరీరాన్ని ఉపయోగంలోకి తెచ్చుకోలేక, యాంత్రికంగా యంత్రాలపై అధారపడి వరక బాధల దిశగా సాగిపోతున్నాడు

40. రాదార్లు - దివ్యదృష్టి

కంటి ముందు ఉన్నది కనబడడాన్ని 'దృష్టి' అంటారు. కంటిముందు కాకుండా ఎక్కడో మరోచోట ఉన్న దానిని మనోవేత్రంతో తెలుసుకోవడాన్ని "దివ్యదృష్టి" అంటారు. పురాణాల్లో అనేకచోట్ల మనకు ఈ దివ్యదృష్టి ప్రసక్తి కన్పిస్తుంది. అమిత దైవభక్తి, తపశ్శక్తి గలవారికి ఈ దివ్యదృష్టి ఉన్నట్లు పురాణాల్లో కన్పిస్తుంది. ఎక్కడో ఉన్నదాన్ని ఇక్కణ్ణుంచే గమనించి తెలుసుకోగలగడం చాలా అశ్రుర్యకరం. మామూలుగా ఆలోచిస్తే ఇది సమ్యక్త్యంగా కూడా కనపడదు. అయితే మంత్రాలూ, రపస్సులూ, దివ్యశక్తులూ ఇవన్నీ శాస్త్రీయపరంగా ఎలా యథార్థమో, ఈ దివ్యదృష్టి కూడా అలాగే యథార్థం. దివ్యదృష్టి కలగాలంటే దైవభక్తి, తపశ్శక్తి అవసరం. ఇది నేటి (ఆధునిక) మానవాళికి అసాధ్యమే! పురాణకాలంలోని మహనీయులకు మాత్రం అది సుసాధ్యం.

శారీరకంగా, మానసికంగా మనం సాధించుకోలేని అభివృద్ధిని ఈనాడు కొంతవరకూ యంత్రపరంగా సాధించుకుంటున్నాం. కొంతవరకూ దివ్యదృష్టిని పోలిన యంత్రపరిజ్ఞానాన్ని కూడా పొందగలిగాం. వేటి మానవుడు "రాదార్" అనే పరికరాన్ని తయారు చేశాడు. 'రాదార్' అనేది ఆధునిక యాంత్రిక దివ్యదృష్టి కలిగిన పరికరం. దీని గురించి తెలుసుకుంటే, దివ్యదృష్టిని గురించి ఒక అవగాహన వస్తుంది మనకు.

రాదార్

కంటికి సరిగా తెలియకుండా ఆకాశంలో వెళ్తున్న వస్తువులను గురించి తెలుసుకోడానికి, రేడియో తరంగాలను పంపే యంత్రాన్ని "రాదార్" అంటారు. రాదార్ పంపే తరంగాలు ఆకాశంలోని ఏదయినా వస్తువును తాకితే, అవి తిరిగి వెనక్కి మళ్ళిపోయి 'రాదార్'ను చేరతాయి. అలా చేరడానికి పట్టే సమయాన్ని బట్టి, ఆ వస్తువు ఎంత దూరంలో ఉందో తెలుసుకోగలుగుతారు. ఆకాశంలో ఆ వస్తువు ఉందో ఆవి నిర్ధారణ కాగానే, రాదార్ నుండి పంపే రేడియో తరంగాలు విస్తృతి (Range)ని పెంచుతారు. దాని ద్వారా ఆ వస్తువు యొక్క 'ఆకారాన్ని' (Shapeను) తెలుసుకోగలుగుతారు. అంతేకాదు ఆ వస్తువు యొక్క దిశ, వేగం, త్వరణం (Acceleration) కూడా తెలుసుకుంటారు. (యుద్ధంలో శత్రు విమానాల్ని రాదార్ల ద్వారా గమనించే పద్ధతి ఇదే!)

రాదార్ మాదిరిగానే 'సోనార్' అనే మరో పరికరం ఉంది.

సోనార్

ఈ పరికరం ద్వారా అల్ట్రాసౌనిక్ శబ్ద తరంగాలను పంపించి, వీటిలో అడ్డుకున్న ఉన్న వస్తువుల వివరాలు సేకరిస్తూ ఉంటారు సముద్రాల్లో (శీతు) జలాంతర్గాముల మొదలగు వాటి ఆయాకీ ఈ విధంగానే తీస్తారు

దివ్యదృష్టి నిరూపణ

రాధార్, సోనార్ల గురించి ఒకసారి ఆలోచించండి. ఎక్కడో కంటికి అందనంత దూరంలో ఉన్న వస్తువుల యొక్క ఆకారాన్నీ, వేగాన్నీ, దిశనూ స్పష్టంగా ఈ పరికరాలు మనకు అందిస్తున్నాయి. అంటే అనంత దూరంలో ఉన్న దృశ్యాన్ని, క్షణాల్లో మన కళ్ళముందుకు తీసుకువస్తున్నాయన్న మాట ఋషీశ్వరుల దివ్యదృష్టి కూడా ఇటువంటిదే! వారి యొక్క దివ్యశక్తికి సంబంధించిన కిరణ ప్రసారాలు వారు కోరిన చోటకు ప్రయాణించి, అక్కడి దృశ్యాన్ని వారికి తెలియజేస్తాయి 'మనుషులనుండి కిరణాలూ, తరంగాలూ వెలువడతాయా?' అని మీకు సందేహం రావచ్చు. ఇది సార్థమే! ప్రతి మనిషి చుట్టూ అతని జీవశక్తికి సంబంధించిన తరంగాలుంటాయనీ, వాటి బలం ఆయా వ్యక్తుల మనోశక్తిపై ఆధారపడి ఉంటుందనీ అధునిక శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు ఈ శక్తితరంగాల తేజస్సు మహాత్ములకు హెచ్చుగా ఉంటుంది. అది మన కళ్ళకు కన్పించేది కాదు ('మహాత్ముల తేజస్సు' అనే వ్యాసంలో ఇందుకు సంబంధించిన వివరాల్ని చర్చించుకున్నాం కదా!) తరచి చూస్తే మన కంటికి కన్పించవి, ఇంకా అధునిక సైన్సు కనిపెట్టని 'అనేక విచిత్రాలు' నష్టల్లో ఉన్నాయి

దివ్యదృష్టి విషయంలో ఋషీశ్వరుల మేధస్సునుండి వెలువడే కిరణాలు, రాధార్ కిరణాలకంటే అత్యంత శక్తివంతమైనవి. ఆ కిరణాల్ని ఋషీశ్వరులు తాము కోరిన చోటకు పంపించి, వాటిద్వారా అక్కడి దృశ్యాలను తెలుసుకోగలిగేవారు కోరుకున్నంతనే ఎక్కడెక్కడి దృశ్యాలయినా సరే, వారి మనోఫలకంపై స్పష్టంగా కదలాడేవి అదే దివ్యదృష్టి.

శాస్త్రీయపరంగా దివ్యదృష్టి అనేది సమృతమే! కానీ కనీస శ్రుతిరథ పుద్ధితేని పేటి హానవులకు మాత్రం అది దుర్లభం

సత్య జీవితంలో మన చూస్తున్న టివి ఏంటెన్సాల సంగతి కూడా విచిత్రమైనదే! ఇవి కూడా ఒక విధమైన 'తరంగ దివ్యదృష్టి'ని కలిగి ఉన్నవే! ఎక్కడో ప్రసారమవుతూ గాలిలో వస్తున్న చిత్రాన్ని (Pictureను) గ్రహించగలుగుతున్నాయి మనం టివి రాసల్లో మార్చే కొలదీ, ఆ వానల్నకు తగిన తరంగ చిత్రాల్ని పట్టుకుని మన టివికి అందిస్తున్నాయి

నేడు మనం ఎన్నిరకాల 'యోగి'క దివ్యదృష్టులను' కనిపెట్టినా కూడా, పురాణకాల ఋషిశ్రమరుల దివ్యదృష్టి ముందు ఆవి దిగదుడుపే!

టిలివిజన్ వంటి చాక్లుషి విద్య

ఉన్నచోటనే కదలకుండా ఉండి, ముల్లోకాల్లో ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూడగలిగే విద్య ఒకటి 'మహాభారతంలో' ప్రస్తావించ బడింది. ఆ విద్య పేరు "చాక్లుషి". ఒక విధంగా ఇది దివ్యదృష్టి వంటిదే!

మనం స్థిరంగా ఇంట్లో కూర్చుని టిలివిజన్ చానల్స్ మార్చుకుంటూ ప్రపంచ విశేషాలను చూస్తుంటాం ఆలాంటి టిలివిజన్ కంటే శక్తివంతమైనది "చాక్లుషి విద్య"

ఈ విద్య, మహాభారతంలో ఎక్కడ ఏ విధంగా ప్రస్తావించబడినదీ తెలుసు కుందాం లక్క ఇంటినుండి సురక్షితంగా బయటపడ్డ పాండవులు, ఆడవుల్లో తిరుగుతూ ఉంటారు ఒక ఆడవిలో 'అంగారపర్వుడు' అనే గంధర్వుడు, అర్జునుడిపై కయ్యానికి కాలు దువ్వతాడు. అర్జునుడు అగ్నేయాస్త్రం వేసి, అంగారపర్వుడి పాగరు అణుస్తాడు. దాంట్ అతను అర్జునుడితో స్నేహం చేసి, అగ్నేయాస్త్రాన్ని ప్రయోగించడం నేర్పమని అడుగుతాడు. అందుకు ప్రతిగా, తనకు తెలిసిన 'చాక్లుషి' అనే విద్యను అర్జునుడికి ఇస్తానంటాడు. ఆ విద్యను పూర్వం 'మనువు', చంద్రుడికి ఇచ్చాడట. చంద్రుడి దగ్గర గంధర్వరాజు విశ్వావసుడు సంపాదించాడట. విశ్వావసుని నుండి తాను ఆ విద్యను పొందినట్లుగా అంగారపర్వుడు వివరిస్తాడు. చాక్లుషి విద్యవల్ల ముల్లోకాల్లోనూ జరిగేది ఏది చూడాలంటే ఆది చూడవచ్చునట! ఈ విద్యను పొందేటప్పుడు "సావ్యాసిక వ్రతం" అచరించాలట అంటే 6 మాసాల పాటు ఒంటికాలిపై తపస్సు చేయాలన్నమాట అటువంటి వ్రతం అచరించిన శక్తివంతునికే చాక్లుషి విద్య అబ్బుతుందట ఆ విద్యను గ్రహించి, పరిపజేసుకునే శక్తి అర్జునుడికి ఉన్నదని అంగారపర్వుడు అంటాడు. కానీ అర్జునుడు చాక్లుషి విద్యను తీసుకోకుండానే అంగారపర్వుడికి అగ్నేయాస్త్ర ప్రయోగం వేర్పిస్తాడు

దివ్యదృష్టి, చాక్లుషి విద్యకూ తేడా : దివ్యదృష్టి ద్వారా భూత, వర్తమాన, భవిష్యత్ కాలాల విషయాల్ని తెలుసుకోవచ్చు కానీ చాక్లుషి విద్య ద్వారా, కేవలం వర్తమాన విషయాల్ని మాత్రమే చూడగలగడం సాధ్యం

చాక్లుషి విద్య గురించి తెలుసుకున్న అనంతరం దివ్యదృష్టి అంశానికి ముగింపు పలుకుతూ 'మన ప్రాచీన ఒగ్గ శ పరిజ్ఞానం'లోకి అడుగుపెడదాం రండి

మన ప్రాచీన ఖగోళ పరిజ్ఞానం

ఒక విధంగా ఖగోళ విజ్ఞానమే సైన్సుకు పరాకాష్ఠ. ఖగోళ విజ్ఞానంలో అరునికుల కంటే పురాణకాలం వారే మిన్న.

ఖగోళ పరిజ్ఞానంలో మన హైందవదేశం ఆదినుండి ప్రథమ స్థానంలో ఉంది అయితే మన చరిత్రను వ్రాసిపెట్టిన అంగ్లేయ చరిత్రకారులు మాత్రం ఆ విషయాన్ని సరిగా గ్రహించలేకపోయారు. గ్రీకుల కంటే, ఈజిప్ట్ వారి కంటే ఖగోళశాస్త్రంలో హైందవులు వెనుకబడి ఉన్నట్లుగా భ్రమపడ్డారు. నిజానికి ఎన్నో ఖగోళ రహస్యాలను ముందుగా ఆకళింపు చేసుకున్నది మన ప్రాచీనులే! మిగిలిన దేశాల ఖగోళ శాస్త్ర పరిజ్ఞానం కేవలం సూర్యుని గతిమీదనే లేదా చంద్రుని గతిమీదనే ఆధారపడింది. హైందవ ఖగోళ పరిజ్ఞానం మాత్రం సూర్యచంద్ర గతుల సమన్వయ కాలజ్ఞానంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

స్పెష్టల్ మొట్టమొదటగా ఖగోళాన్ని పరిశీలించిన వారు వేదఋషులు వారు కనుగొన్న ఆనేక ఖగోళ విషయాలు ఋగ్వేదంలో గ్రందస్థం చేయబడ్డాయి. జర్మనీ దేశ ప్రఖ్యాత చరిత్రకారుడు 'మాక్స్ ముల్లర్', మన ఋగ్వేదంలోని ఖగోళ విజ్ఞానాన్ని చూసి చాలా ఆశ్చర్యపోయాడు. 'మానవ పుస్తక భండారంలో మొట్టమొదటి గ్రంథం ఋగ్వేదమేనని' ఆయన ప్రస్తుతించాడు. ఇతర జాతులేవీ కూడా కష్టినా తెరవకముందే, మన ఋగ్వేదం రూపొందింది. మన విజ్ఞాన ప్రాచీనతకు ఇంతకుంటే నిదర్శనం ఇంకెం కావాలి?

భూగోళం - ఖగోళం

'భూగోళం - ఖగోళం' అనే అంశం క్రింద మన ప్రాచీన ఖగోళ విజ్ఞానంలోని కొన్ని విషయాల్ని గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం. (మా ప్రచురణ సంస్థ నుండి

‘ప్రాచీన హైందవ భగవత పరిజ్ఞానం’ అనే గ్రంథం వెలువడనున్నది అందులో అనేక విశేషాలు సవిస్తరంగా మీకు అందించగలం

A. భూగోళం

భూమి గోళాకారంలో ఉందని మన పూర్వీకులకు తెలుసు ఈ విషయాన్ని నిరూపించాలంటే పురాణాల్లో చెప్పబడిన మేరుపర్వత ప్రాంతం, ఉత్తర ద్రువంలో ఉన్నదని నిర్ధారణ కావలసి ఉన్నది ఆ విషయం ఇప్పుడు చూద్దాం

★ మేరుపర్వతం అనేది ఎక్కడుంది?

భూగోళం గురించి అధునిక శాస్త్రవేత్తలకు, చరిత్రకారులకు తెలియని యథార్థ విషయాలు నేటికీ ఉన్నాయి మన పురాణాల్లో వర్ణించబడిన మేరుపర్వతం, భూమిపై ఎక్కడ వుందో తెలియక నేటికీ తికమకలు వడూతూనే ఉన్నారు. చాలా సంవత్సరాల క్రితం విదేశీయులు కూడా ఈ విషయమై పరిశోధించి, ఏం తెలియక తిరుగుకున్నారు. హైందవులు చెప్పే న్యర్థమూ, మేరుపూ ఒకటేనని, కొంతమంది విదేశీయులు సరిపెట్టుకున్నారు పురాణాల్లో, వేదాల్లో మనంగా కీర్తించబడిన ఈ మేరుపర్వతం నిజానికి ఎక్కడుంది? ఆ విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

1. ఉత్తర ద్రువంలో మేరుపర్వత ప్రాంతం

ఉత్తర ద్రువంలోని పర్వత ప్రదేశాన్నే ‘మేరుపర్వత ప్రాంతంగా’ వర్ణించారు ఋషిశ్రీమతులు అయితే అక్కడ ప్రత్యేకించి ఒక పర్వత ప్రాంతం ఏమీలేదు దాన్ని ‘మేరుపర్వతం’ అని ఎలా అన్నారు అశ్రద్ధపాతున్నారా? ఎత్తైన వేల ప్రదేశాన్ని ‘కొండలనీ, పర్వతాలనీ’ మనం అంటాం కదా! ఒకసారి గ్లోబును గుర్తుకు తెచ్చుకోండి మన భూగోళానికి ఇరుసుగా ఉన్న ఉత్తరద్రువ ప్రాంతం భూమికి పై భాగంగా భాసిల్లబడి భూగోళానికి పై భాగంగా అనిపిస్తున్న ఈ ఉత్తరద్రువాన్ని, భూమికి ఎత్తైన భాగంగా పొల్చారు ఋషిశ్రీమతులు అందువల్ల ఉత్తర ద్రువంలోని పర్వతప్రాంతాన్ని ‘మేరుపర్వతంగా’ వర్ణించారు ఈ విషయానికి ఇంకా కొన్ని సమాధానాలున్నాయి వాటి పంగతి చూద్దాం లేవీ భాగవతంలో మేరుపర్వతం గురించి స్పష్టమైన వర్ణన ఇవ్వబడింది ఆ వర్ణన ఖచ్చితంగా మన ఉత్తర ద్రువ ప్రాంతానికి పరిపాతుంది

మేరు పర్వత వర్ణన - దాని వివరణ :

పురాణ వచనం	వివరణ
1. భోకంబో అన్ని ప్రాంతాలకూ మేరుపర్వతం ఉత్తరదిక్కుగానే ఉంది. భూమిపై ఏ ఇతర భాగం నుండి ఉత్తరదిశకు ప్రయాణిస్తూ వెళ్ళినా, మేరువును చేరగలం.	1. నిజమే మరి! భూమిపై ఎక్కడ నుండి చూసినా ఉత్తరద్రువం ఉత్తరదిక్కుగానే ఉంటుంది. భూమిపై ఉత్తర దిక్కుగా ఎలా ప్రయాణించినా కూడా ఉత్తర ద్రువాన్ని చేరతాం.
2. సమస్త తారలూ, గ్రహాలూ మేరు పర్వతానికి ప్రదక్షిణలు చేస్తుంటాయట.	2. ఉత్తరద్రువాన్ని ఇరుమగా చేసుకుని భూగోళం అర్థవదక్షిణలు చేస్తుంది కదా! ఆ ఇరుమ ప్రాంతం నుండి గమనిస్తే గ్రహతారకలన్నీ ఉత్తరద్రువం చుట్టూ తిరుగుతున్నట్లే ఉంటుంది.
3. మేరువును 'అచలాచలం' అని చెప్తారు. అంటే చలిస్తుంది గాని, అట్టడే ఉంటుందని భావం.	3. ఉత్తర ద్రువం సంగతి అంతేకదా మరి! భూమి ఎల్లవృథా తిరగుతూ ఉంటుంది. దానితో పాటూ ఎలాగూ ఉత్తర ద్రువప్రాంతం కూడా తిరుగుతుంది. భూమికి ఇరుమగా ఉన్న ప్రాంతం కనుక, ఎంత తిరిగినా కూడా ఉత్తర ద్రువ స్థానం మాత్రం మారదు కదులుతుంది గాని, కదలదు అంటే అర్థం ఇదే!
4. మేరు పర్వతం నుండి మానస సరోవరం వరకూ అర్థంలా మెరిసే భూమి ఏర్పడిందట. అందులో మొక్కలు మొలవడం మానేశాయట	4. ఉత్తర ద్రువం నుండి మానస సరోవరం వరకూ హెచ్చు ప్రాంతంలో కాలక్రమేణా ఏర్పడిన మంచు భూములవే, ఇలా మెరిసే అర్థం వంటి భూమిగా వర్ణించడం జరిగింది. ఈ మంచు భూముల వల్ల పొడివంటలకు అటంకం ఏర్పడింది. (ఉత్తర ద్రువం

5. బంగారుకొండగా పేరు పడిన మేరువు ఒకప్పుడు శివుని నివాసమట. దాన్ని శివుడు, కుచేరునకు దానం చేసి వెండి కొండకు వచ్చేశాడట. ప్రస్తుతం కుచేరుడు ఉండే దిక్కు 'ఉత్తర దిక్కు'.

లోని భూభాగమంతా మంచుగా మారడంతో, అక్కడ నివసించే మన పూర్వీకులు అర్యావర్తానికి చేరు కున్నారు.

5. వేదకాలంలో జరిగిన చరిత్రను నివరించడం కోసం ఈ శివుడి కథను మన పూర్వీకులే అల్లారు. వారి పూర్వ నివాసం ఉత్తరద్రువమే! (అక్కడ ఉన్నప్పుడే వేదాల రచన ప్రారంభమయింది.) ఉత్తర ద్రువ ప్రాంతం కాలక్రమేణా మంచుభూమిగా మారుతూండడంతో వారు 'బంగారు నేల' వంటి ఆ ప్రాంతాన్ని వదిలి 'వెండి కొండ' వంటి హిమాలయ ప్రాంతాల వద్ద అర్యావర్తానికి చేరు కున్నారు. వస్తూవస్తూ అంతవరకూ గ్రంథస్థం చేసిన వేద విజ్ఞానాన్ని తమ కూడా తెచ్చుకున్నారు ఈ విధంగా ఉత్తర ద్రువం నుండి హిమాలయ ప్రాంతాలకు వలస వచ్చినవాడు 'శివుడు' కాదు. మన వేదమార్గీయులే వలస వచ్చారు. శివుణ్ణి ఈ విషయంలో ఇరికించి చమత్కరించారు మన పూర్వీకులు.

ఈసారి కుచేరుని సంగతి చూద్దాం. పురాణాల్లో కుచేరుని స్థానం 'మేరువు' గా చెప్పబడింది. అంటే అది ఉత్తర ద్రువ ప్రాంతమని మనం చెప్పుకుంటున్నాం. మన ఇతరతర గ్రంథాల్లో కూడా కుచేరుని స్థానం ఉత్తరదిశగానే సూచించబడుతోంది.

పురాణకాలపు మేరుపర్వత ప్రాంతం లోని
అనేక ప్రాంతాలను చీకటి
మేరుపర్వత ప్రాంతం అర్థవంతం
లేదు. (అందుకే దీన్ని 'లోకలోక
వర్ణన' అన్నారు.)

8 భూమి పూర్వార్థగోళంపై పగులుతున్న
పశ్చిమార్థగోళంపై రాతి అవుతుంది
(ఉత్తరద్రువ కేంద్రం నుండి భూమధ్య
రేఖ దిశగా 22 1/2° ప్రాంతాన్ని మన
పూర్వీకులు ఉత్తర ద్రువ ప్రాంతంగా
తీసుకున్నారు భూమి 'పైభాగాన'
కొంత ప్రాంతం వెగలుగానూ, మరి
కొంత ప్రాంతం రాతిగానూ విడిపోయే
స్థానంలో ఈ ఉత్తరద్రువం ఉంది
అనగా ఉత్తర ద్రువ ప్రాంతలో చీకటి
వెలుగులు వేరవుతాయన్నమాట
వంపత్వరం పొడవునా ఎన్నడు వి
వమయంలో చూసినా వరే ఉత్తర
ద్రువ ప్రాంతంలో కొంత భాగం చీకటి
లోనూ, మిగిలిన భాగం వెలుగురు
లోనూ ఉంటుంది. అందువల్లనే
ఉత్తరద్రువ ప్రాంతాన్ని చీకటి వెలుగు
లను విడదీసే 'మేరుపర్వత ప్రాంతం'
గా వర్ణించారు.

పురాణకాలపు మేరుపర్వత ప్రాంతం, నేటి మన ఉత్తరద్రువం లోనిదని పై
వివరణ ద్వారా తెలుస్తోంది. ఇది మనమంతా గమనించవలసిన ఒక ముఖ్య విషయం
మేరుపర్వత ప్రాంతం, ఉత్తరద్రువం లోనిదనే వాదాన్ని శ్రీ బాలగంగాధర తిలక్
(ముఖ స్వాతంత్ర్య సమర యోధులు) దాదాపు 100 సంవత్సరాల క్రితమే ఎలుగెత్తి
చాచారు. విషయం ఇంతవరకూ వచ్చింది కనుక, మన దేశ చరిత్రలోని 'అర్యుల
విషయం' గురించి కూడా క్లుప్తంగా ఇక్కడే చర్చించుకుందాం

అర్యులు ఎవరు? ఎక్కడివారు?

ప్రాచీన కాలంలో అర్యులనబడే మేధావులుండే వారనీ, వేదాలు వారి రచనలేనని
విద్యే చరిత్రకారులు నిర్ణయించారు. అయితే ఆ అర్యులే 'ప్రాచీన హైందవులని'
-పుణ్యకొండపాటి వారికి మన సామ్రాజ్యం "పూర్వ హైందవులు 'ద్రావిడులు' అనే పేరుతో

వ్యవహరించబడేవారని, మధ్య అసియా నుండి వచ్చిన 'అర్యజాతి' వారిపై దండయాత్ర చేసిందని, ఆ తర్వాత అర్య, ద్రావిడ సమ్మేళనంగా భారత ప్రజలు ఏర్పడ్డారని" అంగ్లేయ చరిత్రకారులు ఒక తప్పుడు చరిత్ర పాఠాన్ని వ్రాసి పెట్టారు మనకు. ఇప్పటికీ అదే నిజమని భావిస్తూ, దాన్నే బట్టి పడుతున్నాం మనం.

అర్యుల దండయాత్ర అనేది "శుద్ధ అబద్ధం" అని అధునిక పరిశోధనల వల్ల తెలుస్తోందట ప్రజలు ఇప్పటివ్వడే యధార్థాలను తెలుసుకుంటున్నారు. (అయితే మన దేశచరిత్రను యధార్థమైన రీతిలోకి మళ్ళించుకునే దైర్యం మనకింకా రాలేదు) అర్యులు రాకముందు భారతీయులకు ఏమీ తెలియదని, అర్యులనుండే వారు వాగరికత నేర్చుకున్నారని అంగ్లేయులు కల్లబొల్లి కథలు అన్నారు. అర్యులు జర్మనీ దేశానికి చెందినవారని మరోవాదం కూడా ఉంది. (మన హైందవ ప్రాచీనతను గురించి, మన చరిత్రకు జరిగిన ద్రోహాలను గురించి పూర్తి వివరాలు, మా ద్వారా త్వరలో విడుదల కానున్న "హైందవ ప్రాచీనత", "భారతదేశ చరిత్రకు జరిగిన ద్రోహాలు" అనే పుస్తకాల్లో చూడవచ్చు.) ప్రాచీన భారతీయుల మేధస్సును చూసి ఓర్వలేని పాశ్చాత్యులు 'అర్యులను విదేశీజాతిగా చిత్రికరించేందుకు' చాలా తంటాలు పడ్డారు వారు వ్రాసిన తప్పుడు చరిత్ర వంగతి అలా ఉండగా, అసలు విషయం తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు.

యధార్థానికి అర్యులు, మొదట్లో ఉత్తరద్రువ నివాసులు. పూర్వం ఎవ్వరో ఉండేదని చెప్పబడుతున్న ఆర్కిటిక్ ఖండం ఇదే! ఈ ఖండ నివాసులే "పూర్వ భారతీయులు" మన పురాణకాలం, వేదకాలంలో చాలాబాగా ఉత్తరద్రువ ప్రాంతాల్లోనే గడిచాయి (వేదాల రూపకల్పన అర్య ఋషులచే ఇక్కడే ఆరంభమయింది.)

మొదట్లో భూగోళంపై భూమధ్యరేఖ ప్రాంతంలో (కర్కట, మకర రేఖల మధ్యప్రాంతంలో) ఉష్ణవాతావరణం బాగా అధికంగా ఉండేది. ఆ రోజుల్లో ఉత్తర, దక్షిణ ద్రువాల వాతావరణాలు కొంతవరకూ సమశీతోష్ణంగా ఉండేవి ఒకచోట జీవరాశి పుట్టాలంటే, ఆ ప్రాంతానికి సూర్యుని ఉష్ణోగ్రత పరిపావాలి ద్రువ ప్రాంతాలకు అవిధంగా సరిపోవడంతో మొట్టమొదటగా ప్రకృతి, జీవులూ అక్కడే పుట్టాయి. అయితే సూర్యుని ఉష్ణోగ్రత అంతకంతకూ తగ్గుతోందట. ఈ విషయం అధునిక శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నదే! ఈకారణంగా మొదట్లో సమశీతోష్ణంగా ఉన్న ద్రువప్రాంతాలు మెల్లగా శీతల మండలాలు (మంచుభూములు)గా మారిపోసాగాయి. కర్కట, మకర రేఖల మధ్యప్రాంతంలో అధిక ఉష్ణం తగ్గసాగింది. పరిగా ఆ పమయంలో ఉత్తర

ద్రువవాసులు కష్టపడలేక దిశగా ఉన్న భూప్రాంతాల వైపుకు దిగివచ్చారు అలాగే వక్షిణ ద్రువవాసులు మకరరేఖ దిశగా ఉన్న భూప్రాంతాల వైపు, పైకి ప్రయాణిస్తూ ఎప్పుడు స్థిరపడ్డారు

ఉత్తరద్రువ ప్రాంతంనుండి క్రిందకు దిగివచ్చిన అర్జునులు, మధ్య ఆసియా లులా ప్రయాణించి సంచునదిని దాటి హిమాలయాల ద్వారా ప్రస్తుత మన దేశ ప్రాంతాలకు చేరుకుని, 'హైందవులు' గా స్థిరపడ్డారు. అప్పటికే అక్కడేమైనా కొద్దిపాటి మానవజాతులున్నా వారు ఆనాడే అర్జునతో సంపూర్ణంగా తీనమయ్యారు వారంతా కలసి 'పూర్వ భారతీయులయ్యారు' వారి నివాసప్రాంతమే భరతఖండంగా ప్రసిద్ధికెక్కింది ఇదీ భారతజాతి అనలుకదా!

అర్జున సంస్కృతి ప్రాచీనత, అర్జున సంప్రదాయాల ఉత్పత్తిపైతా చూసి అమాయవదీన ఆంగ్లేయులు, అర్జునను మననుండి దూరం చెయ్యాలని సంకల్పించుకున్నారు అందుకు అర్జుజాతి మనకు వరాయిదనే తప్పుడు కూతతో, మన చరిత్రకు నాంది పలికారు కానీ నిజం ఎంతకాలమో దాగదు అయినా ఈ తగాదాలన్నీ అనవసరం. అర్జునులు మనవారా? కాదా? అనే సమస్య అలా ఉంచండి. ప్రపంచం మొత్తంమీద ఇప్పటికీ అర్జునసంస్కృతిని, అర్జున సంప్రదాయాలనూ అనుసరిస్తున్న ఏకైక జాతి మనదే! ఈ విషయమే మన ప్రాచీన వారసత్వానికి, ఉత్పత్తితకూ ఎదురులేని సాక్ష్యం ఇక ఎవరిన్ని కట్టుకథలు కల్పించుకున్నా మనకు అనవసరం.

మన పూర్వ భారతీయులు ఒకనాడు ఉత్తర ద్రువవాసులనే సిద్ధాంతాన్ని శ్రీ బాలగంగాధర తిలక్ దృఢంగా నొక్కి చెప్పారు. శ్రీ తిలక్ మన సంస్కృతి ప్రాచీనతను రెక్కెస్తూ, చాలా పరిశోధనలు చేశారు. మనలో చాలామందికి ఆ సంగతే తలీదు. కేవలం స్వాతంత్ర్యోద్యమ నాయకునిగా మాత్రమే ఆయన గురించి తెలుసు. మనవాళ్ళ గురించి మనకు ఎంత తెలుసో, దీన్నిబట్టే తెలుస్తోంది

ఉత్తరద్రువంలో పరిశోధనలు సాగాలి

మన సంస్కృతి ప్రాచీనతకు అధారాలు కావాలంటే, చరిత్రకారులు ఉత్తర ద్రువంలో పరిశోధనలు జరపాలి. మన వేదకాలం హెచ్చుభాగం, ఉత్తరద్రువంలోనే గడిచింది అక్కడ త్రవ్వకాలు సాగిస్తే, అధారాలు వెలికి వస్తాయి అయితే ఉత్తరద్రువంలో పరిశోధనలు చేయగల శక్తి సామర్థ్యాలు వేటి మానవాళికి లేవనే చెప్పాలి. ఆ ప్రదేశం దారుణమైన శీతల భూములుగా మారిపోయి ఉండడమే, దానికి కారణం.

విదేశీ చారిత్రిక పరిశోధకుల దుస్థితి ఏరు తమకు ఏలున్న చోటల్లా శ్రవ్యకాలు సాగించి, రోజుకో సంగతిని పరస్పర ఎదుర్కొంటూ వెళ్తు ఉంటారు అయితే భూమిపై మానవ సంస్కృతి ప్రాచీనతను ఇప్పటివరకూ ఎవరూ కూడా సరిగా తెల్పి చెప్పలేక పోతున్నారు ఉత్తరద్రువంలోని మన వేదకాలానికి ఎంతోకాలం తర్వాత ఇతరీతర దేశాల భూభాగాల్లో ఎన్నో అనాగరిక జాతులు పుట్టుకొచ్చాయి అ అనాగరికులకు చెందిన నాటి అధారాలే, నేటి శ్రవ్యకాల్లో దొరుకుతున్నాయి అ అధారాల్ని చూసి, అవే అన్నింటా ప్రాచీనమని విదేశీ చరిత్రకారులు భ్రమపడుతున్నారు మన వేదకాల అధారాల్ని తెలుసుకోగల శక్తి వారికింకా రాలేదు. విదేశీ చారిత్రిక పరిశోధకులు తమకు ఏలున్నచోట శ్రవ్యకున్న గోతుల్లో దొరికినవే, ప్రాచీనతకు అసలైన అధారాలుగా చెప్పుకొస్తున్నారు మనం తలలూపుతున్నాం

మన పరిస్థితి . మన ప్రాచీనతను చెప్పుకోవడంలో, ప్రస్తుతం మన దేశస్థులకు టిడియం మరీ ఎక్కువ మన ప్రాచీన సంస్కృతి అధారంగా ఒక మంచి విషయాన్ని నలుగురితో చెప్పుకోవాలన్నా కూడా విపరీతంగా పిగ్గుపడుతుంటారు పాపం! ఎవరైనా విదేశీయుడు భాయపరచి చెప్పేవరకూ మన సంగతే మనకు తెలీదు మనదేశ చరిత్ర పరిశోధకులు, మరీ ప్రాచీన అధారాల్ని కనుక్కోలేకపోయినా, ద్వాపరయుగంనాటి ఒక గొప్ప అధారాన్ని తెలుసుకోగలిగారు ప్రముఖ చారిత్రిక పరిశోధకుడైన శ్రీ యస్ అర్. రావు గారి అధ్యయనంలో సాగిన పరిశోధనల్లో ద్వాపరయుగం నాటి 'ద్వారకానగరం' కన్పించింది ప్రస్తుతం ఈ నగరం గుజరాత్ రాష్ట్రం వద్ద సముద్రంలో మునిగి ఉంది ద్వాపరయుగం చివరికాలంలో ద్వారకానగరాన్ని సముద్రం ముంచివేసినట్లుగా మహాభారతం చెప్తోంది. మహాభారతం చెప్పిన విషయాలకు ఖచ్చితమైన అధారంగా నేడు సముద్రగర్భంలో దర్శనం ఇస్తోంది "శ్రీకృష్ణుని ద్వారక!" ఇటువంటి మహత్తర విషయాన్ని అధికారికంగా వెల్లడిచేసి, మన చరిత్రకు సాపావాలు నిర్మించుకోగల సర్తా మనకు లేదు అదీ ప్రస్తుత దుస్థితి!!

వేదాల సంగతి అర్య ఋషీశ్వరులు చాలా వేదభాగాల్ని ఉత్తరద్రువ ప్రాంతాల్లో ఉండగానే వ్రాశారు (ఖగోళ విషయాలను స్పష్టంగా పరిశీలించడానికి ఉత్తరద్రువ ప్రాంతం అనుకూలమైనది అందువల్లనే వారికి చక్కటి ఏలు చిక్కింది) అనంతరం భరతఖండానికి దిగివచ్చిన తర్వాతకూడా వేదాల రచన కొనసాగింది వేదాలన్నీ ఒకే కాలంలో వ్రాసినవి కావు విజ్ఞులైన ఋషీశ్వరులు తమ విజ్ఞానాన్ని గ్రంథస్థం చేస్తూండగా, వేదాలు శ్రమంగా రూపొందుతూ వచ్చాయి అనంతమైన వేదవిజ్ఞాన పరిపర వారసత్వంగా మనకు సంక్రమించింది.

వేదాల్లో ఉన్న విజ్ఞానం పరిగా తెలియనంత కాలం ఇతర దేశాలు ఉపేక్షించి

అడుకున్నాయి ఆ విజ్ఞానం సరూపణలోకి వస్తూండగా "వేదాలు మావే" అంటూ కొన్ని వేదాలు బ్రహ్మం ప్రారంభిస్తున్నాయి కొన్ని మతాలవారు తమ సిద్ధాంతాలను వేదాల ఆధారంగా నిరూపించుకోవాలని తంటాలు పడుతున్నారు ఎవరు ఏం చేశా, ఎవరు ఏం అనుకున్నా, అనుకోక పోయినా "వేదాలు మన స్వంత వారసత్వానికి ప్రతీకలు". వేదాల్లో ఏం ఉన్నా, లేకపోయినా కూడా వాటిని సంగ్రహించి, అదరించి, అపరిచితి మాత్రం అప్పటికీ, ఇప్పటికీ మనమే! మన హైందవ దేశానికి అత్యున్నతమైన "వేదాలు" ఈ వేద భూమినుండి వేదాల్ని, అర్థ సంస్కృతిని వేరుచెయ్యడం ఎవరితరమూ కాదు

★ ★ ★

2. భూమి గోళాకారం గురించి...

భూమి గుండ్రంగా ఉందన్న విషయాన్ని ముందుగా విదేశీయులు కను గొన్నట్లుగా చరిత్రలో వ్రాయబడింది అయితే అది వంశపూర్వంగా 'అవత్యం' భూమి గోళాకారం గురించి మనవారికి అతి ప్రాచీన కాలంనుండి తెలుసు ఆ విషయం తెలుసుకనుకే పురాణకాలంనుండి భూమిని 'భూగోళం' అని వ్యవహరిస్తూ వచ్చారు. బ్రహ్మాండమైన ఖగోళ విజ్ఞానాంశాల్ని పురాణేతిహాసాల్లోనూ, వేదాల్లోనూ చెప్పుకొచ్చిన మన పూర్వీకులకు 'భూమి గోళాకారం గురించి' తెలియదనుకోవడం చాలా హాస్యాస్పదం. నక్షత్ర సమూహాల గురించి, గ్రహాల గురించి, గ్రహశకలాలను గురించి ఎన్నో విషయాల్ని మన పూర్వీకులు స్పష్టంగా వివరించుకొచ్చారు. ఏటవాలుగా ఉన్న భూమి ఇరుసును గురించి, భూమియొక్క విషువత్ చలనం (Equinox) గురించి, భ్రువశారా మార్పులను గురించి కూడా వారికి తెలుసు. భూమి గోళాకారంగా ఉండి తిరుగుతోందని తెలిస్తే తప్ప, ఈ అంశాలన్నీ తెలిసేరావు (ఇంతటి ఖగోళ పరిజ్ఞానం ఉన్న మన ప్రాచీనులకు భూమి గోళాకారం గురించి తెలియదని అనుకోవడం సరిగ్గా 'ద్రుమ'.)

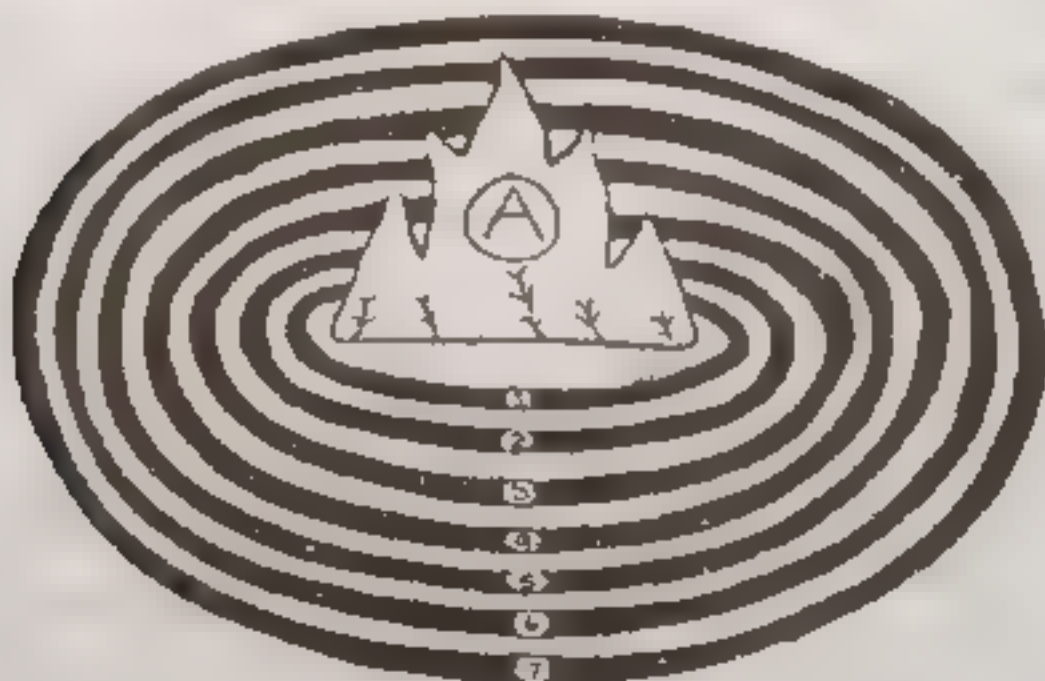
మన పూర్వుల వివరణల్ని సరిగా అర్థం చేసుకోలేని విదేశీయులు, మనవారికి భూమి గోళాకారం గురించి తెలియదనుకున్నారు. భూమి ఆకారాన్ని గురించి మన పూర్వులు చెప్పిన విషయాల్ని, వాటి అర్థాల్ని తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు.

భూమి ఆకారాన్ని గురించి మన పూర్వీకుల వర్ణన

"భూమిపై మేరువర్వతం ఉంది. దానిని అవరించి ఉన్నట్లుగా పక్షిలోకాలు

అనగా 'అతల, వితల, సుతల, తలాతల, మహతల, రసాతల, పాతాళ లోకాలు' ఉన్నాయి అవికూడా పరస్పరం అవరించుకుంటూ, భూమిని ఉంగరాలవలె చుట్టి ఉండి, ఒకదానికొకటి 'అధోలోకాలు' గా ఉన్నాయి (చివరిదైన పాతాళలోకం, 'చక్రీణమ్రవం' అవుతుందన్నమాట) సప్త సముద్రాలు మాత్రం ఒక వరుసలో కాకుండా భూగోళమంతటా అల్లిబిల్లిగా వ్యాపించి ఉన్నాయి "

మన పూర్వీకులు చేసిన సై వర్ణనను మనదేశ చరిత్రకారులు వట్టించుకోలేదు విదేశీ చరిత్రకారులు వట్టించుకున్నారుగాని, పొరబాటుగా అర్థం చేసుకున్నారు. ఆ పొరబాటువల్లనే సై వర్ణనకు ఒక తప్పుడు ఉహచిత్రాన్ని గీశారు. 'అనతోరీ తొమిరిస్' అనే రష్యన్ రచయిత తాను వ్రాసిన "భూమి ఇలా ఉందని ఎలా కనిపెట్టారు?" అనే పుస్తకంలో సై వర్ణనను ఉరహరిస్తూ, దాన్నిబట్టి ఈక్రింది విధమైన తప్పుడు ఉహచిత్రాన్ని గీశారు.

A. మేరుపర్వతం

- 1 అతల లోకం, 2 వితల లోకం, 3 సుతల లోకం, 4 తలాతల లోకం
5 మహతల లోకం 6 రసాతల లోకం, 7 పాతాళ లోకం

సై భౌగోళ్య గమనించండి. పాతలంగా ఉన్న ఒక ప్రదేశంపై మధ్యలో 'మేరుపర్వతం' అంటూ ఒక పర్వతాన్ని గుర్తించి, దాని చుట్టూ వలయాలు మాదిరిగా కొంతకొంత దూరాల్లో గీతలు గీస్తూ "పదు లోకాలనూ, వాటి మధ్య సముద్రాలనూ" మోచించుకుంటూ వచ్చాడు అనతోరీ తొమిరిస్ ఈ రష్యన్ రచయితకు పూర్వ లాఠియులు చేసిన భూగోళ వర్ణన ఏమాత్రం వరిగా అర్థం కాలేదు. అందువల్లనే

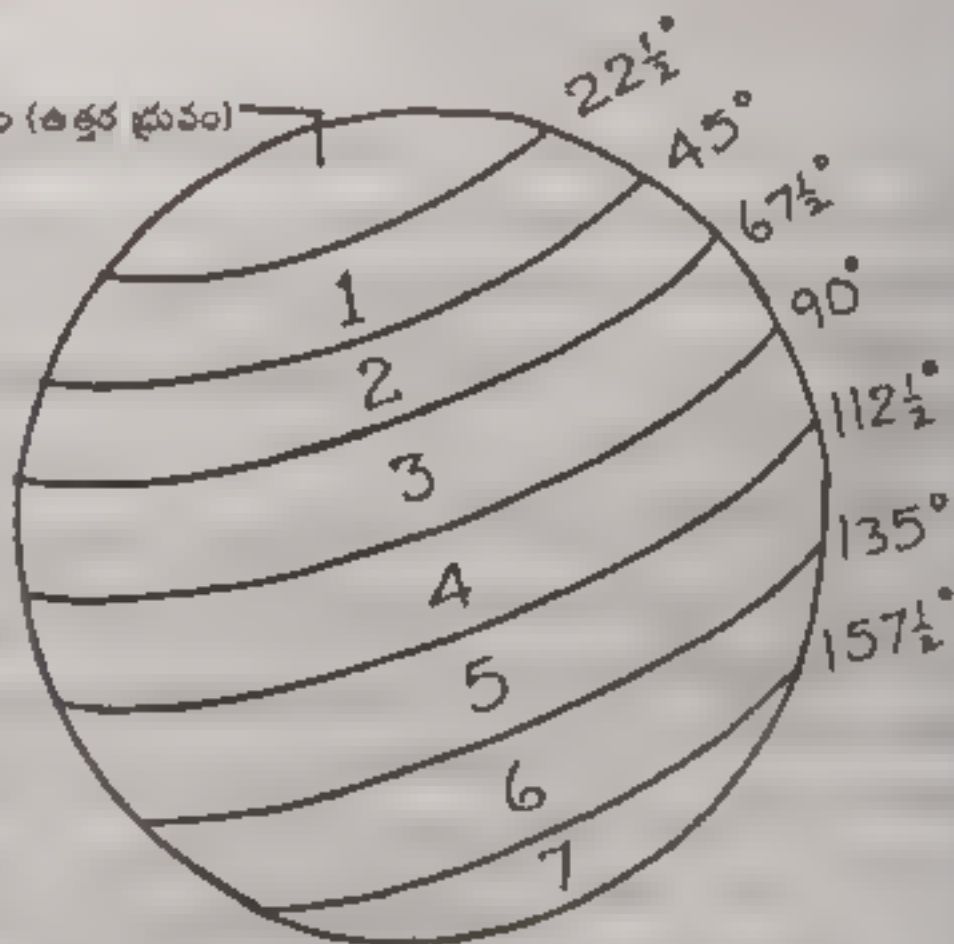
ఇంతగా పొరబడ్డాడు తనకు అర్థమైనంత మేరకు ఒక తప్పుడు ఉపాచిత్రాన్ని
సేసి "చారిత్రయుల ఉద్దేశ్యంలో భూమి అకారం బల్లపరుపు" అని తల్పి చెప్పాడు.
మరికొ ప్రపంచ మేధావులు కూడా ఇదే భ్రమలో ఉండిపోయారు.

అయితే మన పూర్వీకులు ఇచ్చిన వర్ణనకు సరైన విశ్లేషణ చేసి, యథార్థాన్ని
తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు.

మన పూర్వులు మేరువర్వతంగా చెప్పిన స్థలం, వేటి మన ఉత్తరద్రువ
ప్రాంతంలోనిదని ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం. దాన్నిబట్టి మన పూర్వుల దృష్టిలో
భూమి అకారం విషయాన్ని తెలుసుకుందాం.

ఉత్తరద్రువ ప్రాంతంలో మేరువర్వతం ఉంది. అక్కడనుండి క్రిందకు దిగుతూ
అక్షాంశరేఖల మాదిరిగా ఏడు గీతలను మొత్తం భూమి చుట్టూ వలయాలుగా
ఉపాయోగించి అప్పుడు ఉత్తరద్రువం కాకుండా దానిక్రిందుగా ఏర్పడిన ఏడు
భాగాలనూ 'ఏడులోకాలు' గా తీసుకోవలసి ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు
భూమధ్యరేఖకు సమాంతరంగా మొత్తం భూమిని 8 భాగాలు చేసినట్లయింది.
ఒక్కొక్కటిగా 22 1/2° (ఇరవై రెండున్నర డిగ్రీల) ప్రాంతాన్ని అక్రమించి ఉంటుంది.
మన పూర్వులు ఇచ్చిన వర్ణన ప్రకారం భూమియొక్క యదార్థ ఉపాచిత్రాన్ని ఈక్రింద
ఇస్తున్నాం చూడండి.

మేరువర్వత ప్రాంతం (ఉత్తర ద్రువం)

1. అతల లోకం, 2. వితల లోకం, 3. సుతల లోకం, 4. తలాతల లోకం,
5. మహాతల లోకం, 6. రసాతల లోకం, 7. పాతాళ లోకం (దక్షిణ ద్రువం)

ఉత్తరద్రువం పైనుండే అకాశభాగం నుంచి చూస్తే, పైన తెలిపిన ఏడు లోకాలూ ఉత్తరద్రువాన్ని (అంటే మేరుపర్వతాన్ని) ఆవరించి ఉన్నట్లు, లోకాలు కూడా పరస్పరం ఆవరించుకుని ఉన్నట్లు, అవి భూమిచుట్టూ ఉంగరాల వలె చుట్టి ఉన్నట్లు, ఒక లోకానికీ మరోలోకం అదోలోకంగా ఉన్నట్లు కన్పిస్తుంది ఈ సందర్భంలో అదోలోకాలంటే భూగర్భంలో ఉన్నాయనుకుని భ్రమపడితే మాత్రం, పూర్వీకుల వర్ణన దానికి ఏవిధంగానూ సరిపోదు. ఒక లోకాన్ని మరోలోకం అవరించినట్లుగా ఉండాలి. అప్పుడే వారి వర్ణన సరిపోతుంది. అవిధంగా సప్తలోకాలూ భూగోళం చుట్టూ ఆవరించుకుని, ఒకదానికొకటి అదోలోకాలుగా ఉండాలంటే, భూమి 'గోళాకారంగానే' ఉండేదాలి. మరోలా ఉంటే అది అసాధ్యం. పై లోమ్మలో చూపిన విధంగా భూగోళ ఉపరితలంపై (అక్షాంశాల మాదిరిగా గీతల్ని ఉపాించుకుని, వాటిమధ్యలో) లోకాలను గుర్తిస్తేనే, పూర్వీకుల వర్ణన నూటికి నూరుపాళ్ళు సరిపోతుంది. (సప్త సముద్రాలు మాత్రం భూగోళమంతటా అర్లిబిల్లిగా వ్యాపించి ఉంటాయి.)

పై చర్చను బట్టి చూస్తే, భూమి గోళాకారం గురించి మన పూర్వీకులు గ్రహించినట్లుగా తెలుస్తోంది. అంతేకాదు. పాతాళలోకం వరకూ (అంటే దక్షిణద్రువం వరకూ) అన్నిప్రాంతాలనూ చెప్పకొచ్చారు కనుక, భూగోళంపై వివిధ ప్రదేశాలను గురించికూడా వారికి తెలుసునన్నమాట

భూగోళం గురించి పైన ఇచ్చిన యదార్థ ఉపాచిత్రాన్ని చరిత్రకారులు వేసుకుని ఉంటే, వారికి అసలు విషయాలన్నీ తెలిపేవి. వారు పాఠబాటుగా తప్పకుండా ఉపాచిత్రాన్ని గీసుకుని, మన ప్రాచీనుల విజ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోయారు. ఇప్పటికీ ఇటువంటి పాఠబాట్లు ఎన్నో పరిధిద్దుకోవడం జరగడం లేదు. నేటి మన చరిత్రకొచ్చిన గ్రహచారం అదే!

భూమి గోళాకారం గురించి మన ప్రాచీనులకు తెలుసునని, ఋగ్వేదంలోని ఒక వర్ణన ద్వారా కూడా అర్థమౌతోంది ఋగ్వేదంలోని 10 37 సూక్తంలో "సూర్యుడు చీకటిని తరిమివేస్తాడనీ", 7 63 సూక్తంలో "చీకటిని చుట్టచుట్టి సముద్రంలో పడేస్తాడనీ" ఉంది సూర్యుడు చీకటిని చుట్టచుట్టి సముద్రంలో పడేస్తాడనే మాటను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించండి. భూమి బల్లపరుపుగా ఉంటే, ఇది ఎలా సాధ్యం అవుతుంది? బల్లపరుపుగా ఉంటే భూమి మీద కనుక సూర్యుడు ఉదయిస్తే, నేలప్రాంతం మీదా, సముద్రాల మీదా కూడా మొత్తం చీకటి తరిమివేయబడుతుంది. ఇక సముద్రంలోకి చీకటిని తోసెయ్యడం ఎలా సాధ్యం? 'ఈవల్లివైపు, ఆవల్లివైపు' అంటూ

భూమి రెండు వైపుల్ని కలిగిఉంటేనే ఇది సాధ్యం. భూమియొక్క పూర్వార్థగోళంలో సూర్యునియ్యితే, అక్కడుండే చీకటి పశ్చిమార్థగోళానికి వెళ్ళివేయబడుతుంది ఇలా జరిగివాన్నీ సూర్యుడు చీకటిని చుట్టచుట్టే సముద్రంలో పడేయడంగా' ఋగ్వేదంలో వర్ణించారు. భరతఖండ నివాసులుగా ఉన్నకాలంలో ఋగ్వేద ఋషులు, ఈ వర్ణన చేశారు. భరతఖండం ఉన్న భూగోళ అర్థభాగానికి (పూర్వార్థగోళానికి) సూర్యుడు ఉందిన్నే, అట్లాంటిక్ మరియు పసిఫిక్ సముద్రాలున్న అవలివైపు అర్థభాగంపై (పశ్చిమార్థ గోళంపై) చీకటి పరచుకుంటుంది. ఈ విషయాన్నీ పూర్వార్థగోళపు చీకటిని, పశ్చిమార్థగోళ సముద్రాల్లో పడేయడంగా వర్ణించడం జరిగింది (అయితే ఈ వర్ణనలో చీకటిని' భూమికి అవలివైపు పడేశాడని చెప్పకుండా, సముద్రాల్లో పడేసినట్లుగా చెప్పబడింది. కారణం తెలుసుకుందాం. మనకు అవలివైపుగా ఉన్న భూగోళ భాగంపై (పశ్చిమార్థ గోళంపై) నేలప్రాంతంకంటే సముద్రప్రాంతం 'బాగా' ఎక్కువ. ఆ విషయాన్ని గమనించిన ఋషిశ్రీరులు, 'సూర్యుడు చీకటిని సముద్రాల్లోకి త్రోసేసినట్లుగా' వర్ణించారు. అమెరికా వైపున్న భూగోళ పగభాగాన్ని గ్లోబులో పరిశీలించి చూడండి, మీకు బాగా అర్థమవుతుంది.)

భూమి గోళాకారం గురించి వేదాల్లోని ఉత్తర బ్రాహ్మణంలో కూడా ఉంది 'భూమి గోళాకారంగా ఉండి తిరుగుతోందని, సూర్యుడు భూమికి ఎప్పుడూ చాటుకాడని, తిరుగుతూ ఉండే భూమి అందున సూర్యకాంతి వదుతూ ఉంటుందని' అందులో చెప్పబడింది. భూమికి సూర్యుడు ఎప్పుడూ చాటుకాడనే అంశాన్ని బాగా పరిశీలించండి భూమికి ఈవలి అర్థభాగంలో రాత్రి అయితే, అవలి అర్థభాగంలో పగలు అవుతుంది. మళ్ళీ అవలి అర్థభాగంలో రాత్రి అయితే, ఈవలి అర్థభాగంలో పగలు అవుతుంది. మొత్తంమీద ఇట్ అట్ ఏదొక వైపు భూమికి ఎదురుగా ఉంటాడు సూర్యుడు. భూమికి సూర్యుడు 'ఎప్పుడూ చాటుకాడని' చెప్పడంలోని అంతరార్థం ఇదే! (భూమి గోళాకారం గురించి అర్థబట్టు యొక్క అర్థభటియ గ్రంథంలోనూ, వరాహమిహిరుని పంచసిద్ధాంతిక గ్రంథంలోనూ కూడా వివరణ ఉంది. పంచరాత్రి 33వ వ్యాసంలో చూడవచ్చు.)

మొత్తంమీద పై చర్చ ద్వారా మన పూర్వీకులకు భూమి గోళాకారం గురించి తెలుసునని ప్రస్తావనోంది.

చివరిగా ఒక ముఖ్య విషయం

'భూమి గోళాకారం గురించి, భూమి మరియు ఇతర గ్రహాలు సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతున్నాయనే విషయాన్ని గురించి, భూమి యొక్క చలనాలను గురించి'

మన మహర్షులకు పురాణకాలంనుండి తెలుసు. ఆ కాలానికి అవి గొప్ప పరిశోధనాత్మక విషయాలేమీ కావు. అందరికీ తెలిసిన ప్రాథమిక అంశాలవి. వార ప్రతివాదాలు లేని ఖచ్చితమైన ప్రాథమిక అంశాలు కనుక, ఋషిశ్వురులు తమ గ్రంథాల్లో ఈ విషయాల్ని గురించి ప్రత్యేకించి వలుమార్లు ప్రస్తావించలేదు. వాటికి వేరే విరూపణలు చూపాలనే తంటాలు కూడా వడలేదు. మనమైన ఖగోళ రహస్యాల వైపు మాత్రమే వారు తమ దృష్టిని సారించారు. అనంతర కాలంలోని అర్థభట్టు, వరాహమిహిరులు మాత్రం తమ గ్రంథాల్లో పై విషయాలను గురించి మాటిగా చెప్పడం జరిగింది. అర్థభట్టు తన గ్రంథమైన "అర్థభటీయం" లో "భూమికి చలనం ఉన్నదని, అది తన అక్షంపై తిరుగుతోందని, భూమితో సహా కొన్ని ఇతర గ్రహాలు సూర్యునిచుట్టూ తిరుగుతున్నాయని" వివరించారు. వరాహమిహిరుడు తన గ్రంథమైన 'పంచ సిద్ధాంతిక' లోని 13 అధ్యాయమైన 'త్రిలోక్య వంస్థానం'లో భూగోళాన్ని గురించి చెప్తూ "పంచభూతాల్లో ఒకటైన భూమి గోళాకారంగా ఉంది, అకాశంలోని తారాగణం అనే వంజరంలో అది ఉంది. రెండు అయస్కాంతాలమధ్య సమాన దూరాల్లో లోహం ఉన్నట్లు, ఏ ఆధారం లేకుండా భూమి విలచి ఉందని" వివరించాడు. (రెడ్డి రాఘవయ్యగారి "జ్ఞానులు-విజ్ఞానులు" అనే గ్రంథం నుండి పేకరించిన విషయం ఇది) ఈ విజ్ఞాన అంశాలన్నీ ఋషిశ్వురుల దృష్టిలో ప్రాథమిక విషయాలుగా లేక్క.

నక్షత్రాల, గ్రహాల, ఉపగ్రహాల వలె భూమికూడా గోళాకారంలోనే ఉండడాన్ని ఋషిశ్వురులు పెద్ద విశేషంగా భావించలేదు. దాన్ని అతి సాధారణ విషయంగా తలచారు. అందుకే గొప్పగా వలుమార్లు ఆ విషయాన్ని చెప్పడం జరగలేదు. ప్రస్తుతకాలంలో మనం 'బంతి' (Ball) అనే అటవస్తువు గురించి ఏదైనా చెప్తున్నా మనుకోండి. 'బంతిని గోడకెసికొడితే తిరిగి వెనక్కి వస్తుందని, నేలమీద కొడితే పైకి లేస్తుందని...' ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతాం తప్ప 'బంతి గోళాకారంలో ఉంటుందని, బంతి ఒక గుండ్రని వస్తువని' ప్రత్యేకించి చెప్పం కదా! ఈ విధంగానే భూమి గోళాకారం గురించి ప్రత్యేకించి వివరించే ప్రయత్నం ఋషిశ్వురులు చేయలేదు. పురాణాల్లోగాని, వేదాల్లోగాని ఎక్కడానా పరీ, భూమి గుండ్రంగా ఉందని చెప్పడానికి తగిన ఆధారాలు మాత్రమే ఉన్నాయి అంటేగాని భూమి బల్లవరువుగా ఉన్నట్లు తెలిపే మాటలు ఎక్కడా కన్పించవు. భూమి మరియు ఇతరగ్రహాలూ, సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతున్నాయని చెప్పడాన్ని 'మార్కటిండ్ర సిద్ధాంతం' అంటారు. ఇది కూడా మహర్షులకు తెలిసిన అతి సాధారణ విషయమే! అందువల్లనే ప్రత్యేకించి ఈ సిద్ధాంతం గురించి చెప్పడానికి, ఎలాంటి అధ్యాయాన్ని కేటాయించలేదు. ఇక భూమికి గల చలనాల వెంగతి! 'భూభ్రమణం, భూపరిభ్రమణం' అనేవి వేరు సాధారణంగా

అందిరికి తెలిసిన 'భూ చలనాలు' అయితే "విషువత్ చలనం" అనబడే భూమి యొక్క 3వ చలనం గురించి, ఈనాటికి చాలామందికి తెలీదు. (విషువత్ చలనం అనించి వివరంగా ఇదే పుస్తకంలో తర్వాత పేజీల్లో చూడవచ్చు.) విషువత్ చలనం అనించి ఋష్యదంబలో స్పష్టంగా ఉంది. భూమియొక్క విషువత్ చలనాన్ని కూడా మునిచిన ఋష్యదంబకు 'భూద్రుమణం, భూపరిద్రుమణం' గురించి తెలియదను కోవడం హాస్యాస్పదం (వేద ఋషుల అనంతర కాలంలో కాలక్రమేణ పరిశీలించులు, విషువత్ చలనాన్ని గురించి తెలుసుకున్నారు.)

మన ఋష్యదంబులు అతి సామాన్య విషయాలుగా భావించిన పై అంశాలను, తాము క్రొత్తగా కనుగొన్న 'గొప్ప ఖగోళ రహస్యాలుగా' భ్రమపడ్డారు విదేశీయులు చాలా అలస్యంగా (అధునిక కాలంలో) విజ్ఞానాన్ని పొందిన అతి సామాన్యము వాళ్ళు. అదిలో ఖగోళ విషయాల్లో ఏమాత్రం పరిజ్ఞానం లేదు వారికి. 'భూమి బల్లవరువుగా ఉందనే తప్పుడు ఊహతోనూ, భూమిచుట్టూ సూర్యుడు తిరుగు తున్నాడనే పిచ్చి ఊహతోనూ, భూమికి చలనాలున్నాయని తెలియని అయోమయావస్థ రోనూ వారు ఉండేవారు. కాలక్రమేణ మెల్లగా యథార్థాల్ని గ్రహించి, ఆ తప్పుడు ఊహల్లోంచి బయటపడ్డారు. తాము తెలుసుకున్న ఆ ప్రాథమిక అంశాలనే 'బృహత్తరమైన ఖగోళ రహస్యాలుగా' భావించి, సంజరపడిపోయారు. పైగా భారతీయులకు ఈ విషయాలేవీ తెలియవని తప్పుడు ప్రకటనలు కూడా చేశారు. మన ప్రాచీన విజ్ఞానం' మనకే తెలియని దురవస్థలో ఉన్నాం కనుక, విదేశీ ప్రకటనలకు తలలు ఊపేశాం. ఇప్పటికైనా మించిపోయింది లేదు. కట్టుతెరచి మన ప్రాచీన విజ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవానికి నడుంకట్టండి. పూర్వ భారతీయ విజ్ఞానాన్ని ప్రపంచమంతటా ఎలుగెత్తి చాటండి.

★

B. ఖగోళం

భూగోళం గురించి కొన్ని విషయాలను తెలుసుకున్న అనంతరం, ముందుగా పూర్వభగవానుణ్ణి తలచుకుంటూ ఖగోళ విషయాల్లోకి వెళ్దాం.

I. సూర్యుని గురించి...

భూగోళం మనుగడ సూర్యునిపై ఆధారపడి ఉన్నదని ప్రస్తుతం మనకు తెలుసు. అయితే మన పూర్వీకులకు ఈ విషయం తెలియనిదేమీ కాదు. ప్రకృతికి, దాని

మనుగడకూ మూలకారణం 'సూర్యభగవానుడని' మన పురాణాల్లోనూ, వేదాల్లోనూ మహర్షులు పుష్టంగా చెప్పారు.

అహోరాత్రాలూ, వక్షాలూ, మాసాలూ, ఋతువులూ, అయినానూ, సంవత్సరాలు.. వీటి విభాగం మొదలైనవన్నీ కూడా సూర్యుణ్ణి బట్టి నిర్ణయించబడుతున్నాయి. ఇందుకు సంబంధించిన సమస్త విషయాల్లో మన పూర్వీకులు నిష్ణాతులు.

ఋగ్వేదంలోని 10 సూక్తాల్లో సూర్యుని వర్ణన ఉంది. ఈయన 'విశ్వానికి గూఢచారి' అని చెప్పబడింది. (ఋగ్వే 4 13) (భూగోళం మొత్తం అటూ ఇటూ ఎప్పుడూ ఈయన కంటపడుతూనే ఉంటుంది కదా! అందువల్లనే 'గూఢచారి' గా వర్ణించారు.) చరాచర వ్రవంచానికి సూర్యుడు రక్షకుడు (1-115, 7-60), చీకటిని పొగడతాడు (10-37), చీకటిని చుట్టచుట్టే వముద్రాల్లో పడేస్తాడు (7-83), రోగాలనూ, దుస్వప్నాలనూ పారద్రోలుతాడు (10-37). (ఇందులో అంతర్దాఢ్యం చూడండి. సూర్యరశ్మి మనకు ఆరోగ్యవహదాయిని కదా! సూర్యరశ్మితో ఎన్నో వైద్య ప్రక్రియలున్న కారణంగా, సూర్యుడు మన రోగాలను పారద్రోలుతాడని చెప్పారు. ఇక స్వప్నాల సంగతి! సూర్యోదయం కాగానే స్వప్నాలు చెదరి మనం మేలుకొంటాం కదా! అందువల్లనే దుస్వప్నాలను పారద్రోలుతాడని వర్ణించబడింది.) ప్రాణులన్నీ సూర్యునిపై అధారపడి ఉంటాయి (1-164) (ఈ విషయం కూడా అక్షర సత్యమే! సూర్యుడు లేకపోతే వాతావరణమూ లేదు. ప్రకృతి లేదు. జీవరాశి లేదు. ఈ విషయాలన్నీ మన పూర్వీకులకు క్లుష్టంగా తెలుసు. కనుకే ఇలా చెప్పడం జరిగింది.) కృష్ణయజుస్సంహిత లో సూర్యుణ్ణి గురించి 15 అధ్యాయాల్లో చెప్పబడింది. స్వయంప్రకాశకుడైన ఇతడు ప్రాతఃకాలంలో సమస్త వస్తువులనూ ప్రకాశింపజేస్తున్నాడు. (యజుర్వేదం 3-10). వర్షాలద్వారా అన్నాదులను ఇస్తూ అందరి జీవవాలనూ చూస్తున్నాడు. (యజు 31-20, 33-30). (సూర్యునివల్ల వర్షాలు కురుస్తున్నాయనే విషయం ప్రాచీన హైందవులకు తెలుసునన్నమాట) సూర్యుడు నర్వవ్యాపకుడై తిరిగి ప్రాణులలోనూ, శ్వావర వదాన్యాలలోనూ అత్యగా ఉండి, భూమ్యాకాశాల్లోనూ, అంతరిక్షంలోనూ వ్యాపించి ఉన్నాడు (యజు 7 42) సామసంహితలో కూడా సూర్యుని గురించి కొంత వివరణ ఇవ్వబడింది సూర్యుణ్ణి ఉపాసించడం వల్ల మానవులు ఆరోగ్యవంతమైన ఇంద్రియాలతో వందవంవత్సరాలకంటే హెచ్చుకాలం జీవించవచ్చుననీ, సూర్యుడు జీవులకు ఆరోగ్యాన్ని, తేజస్సునూ, బలాన్ని ఇస్తాడని అందులో చెప్పబడింది.

సూర్యుని స్థితి : మన కళ్ళకు కన్పిస్తున్న విధంగా సూర్యుడేమీ ప్రయాణించడం

లేచింది. మన పూర్వులు గమనించారు. "కదాచ నాస్తమేతి, నోదేతి" (3-44) అంటూ ఇతివేద బ్రాహ్మణం "సూర్యునికి ఉదయించడం, అస్తమించడం అనేవి లేవని" చెప్తోంది.

విష్ణుపురాణం ఈవిధంగా చెప్తున్నది :

"నైవాస్తమనే మర్కన్య నోదయ పుర్వ దాపకః
ఉదయాస్తమానాఖ్యం హి దర్శనా దర్శనం రవేః"
(విష్ణుపురాణం 2-9-16)

ఈ శ్లోకం అర్థం ఏమంటే "విష్ణురూ ఉండేవాడికి ఉదయం లేదు. అస్తమయం లేదు. సూర్యుడు కనపడడం, కనపడకపోవడం 'ఉదయాస్తమయాలు' గా మనం భ్రావించుకోవాలంటే!"

ఉపన్య . సూర్యుడింటం మనకు దర్శనం ఇచ్చే ముందు వెలువడే వెలుగురేఖల్ని 'ఉపస్మి' గా చెప్పారు మహర్షులు. ఈ ఉపకాంతులనే మనం 'ఉపోదయం' అంటాం. ఈ ఉపోదయ కాంతిపుంజాలు అత్యంత మనోహరంగా ఉంటాయి కనుక ఉపన్యను 'ఒక అందమైన స్త్రీ'గా వర్ణించారు. (ఉప అనే నామధేయం, ఈ కారణంగానే వాడుకలోకి వచ్చింది.) ఋగ్వేదంలోని 20 సూక్తాల్లో ఉపస్మికు సంబంధించిన వర్ణన ఉంది. ఈమె ప్రతిరోజూ నియమిత కాలంలో, నియమిత స్థలంలో ఉదయిస్తూ, దేవతలు నిర్ణయించిన మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తుంది (ఋగ్వే 1-92, 1-123, 1-124, 7-76) ఈమె అందానికి దాసుడైన సూర్యుడు అమె వెంటే వస్తూ, ఉదయిస్తాడు (ఋగ్వే 7-77). ఈమె సూర్యుని ప్రియురాలు. సూర్యకాంతి ఈమె ప్రకాశిస్తుంది (1-92). ఈమె 'రాత్రి' (Night) అనబడే అమెకు సోదరిగానూ (1-124), స్వర్గానికి పుత్రికగానూ (1-30) చెప్పబడింది.

మహర్షులు ఋగ్వేదంలో చేసిన పై వర్ణనలన్నీ చమత్కారంతో తెలియజేస్తున్న సైన్సు విషయాలని అర్థమౌతోంది. ఉపోదయం వెంట సూర్యుడు ఉదయించడాన్ని, ప్రియురాలు వెంట ప్రియుడు రావడంగా' చెప్పారు. ఉపస్మి, రాత్రి అనేవి ఒకదాని వెంట ఒకటి కాలగమనంలో అలా కలుగుతూనే ఉంటాయి. అందువల్లనే ఉపన్యను, రాత్రి అనబడే అమెకు 'సోదరి' అన్నారు. అనంతమైన ఆకాశాన్ని స్వర్గంలో పోలుస్తూ, ఆకృష్టించి ఉద్భవించిన ఉపస్మిను 'స్వర్గానికి కుమార్తె'గా చెప్పారు.

తెలుపు (సూర్యకాంతి)లో సప్తవర్ణాల గూర్చి...

తెలుపురంగులో 'ఏడు వర్ణాలు' (VIBGYOR) ఉన్నట్లుగా తాను తయారు

చేసిన వర్ణచక్రం ద్వారా 'స్యాటన్' (అనే విదేశీ శాస్త్రవేత్త) ఏరూపించాడని మన పాఠ్యాంశాల్లో ఉంది. తెల్లని సూర్యకాంతి కిరణాన్ని ఏడురంగులుగా విడదీస్తున్న 'వట్టకం (Prism) ప్రయోగం' కూడా మనకు తెలుసు. మొత్తంమీద ఏడురంగుల పంగమమే 'తెలుపురంగు' అని అధునిక సైన్సు తేల్చింది అయితే ఈ పంగతి పురాణకాలానికి తెలియనిది కాదు. "వస్త్ర సూర్యస్య రశ్మయః" అని అధర్వణ వేదం చెప్తోంది. అంటే సూర్యకిరణాలు 7 రకాలని ఆర్థం ఈ 7 రకాల రంగుల కలయికే 'తెల్లని సూర్యరశ్మి' అని మన ప్రాచీనులకు క్లుష్టంగా తెలుసు. దీనికి నిర్ధారణగా మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం.

అతి ప్రాచీన కాలంలో మన పూర్వీకులు ఉత్తర ధ్రువ నివాసులని చెప్పుకున్నాం కదా! ఆ రోజుల్లో వారికి సూర్యోదయాన్ని అత్యంత విశిష్టంగా పరిశీలించగల అవకాశం ఉండేది. ఎందువల్లనంటే ఉత్తర ధ్రువప్రాంతంలో సూర్యోదయానికి కొన్నిరోజుల సమయం వదుతుందట. (ఇక్కడ మనకు సూర్యోదయ కాలం సుమారు 1/2 గంట లోపులో ఉంటుంది) రోజుల తరబడి సూర్యోదయాన్ని పరిశీలించడంలో మన పూర్వీకులకు అనేక మాతృవిషయాలు తెలిసివచ్చాయి. తెల్లని సూర్యకాంతిలో 7 రంగులు ఇమిడి ఉన్నట్లుగా వారు అప్పుడే గ్రహించి ఉంటారు సూర్యోదయం రోజుల తరబడి మెల్లగా ఆరగడం వల్ల, వాతావరణంలోకి చొచ్చుకుని వచ్చే సూర్యకాంతిని వారు సమగ్రంగా పరిశీలించారు. ఉదయిస్తున్న సూర్యుని వాలుకిరణాల కాంతి, ఉత్తరధ్రువ మంచుకొండలపై పడి "సప్తవర్ణాలు" (VIBGYOR - ఈదారంగు, ముదురునీలిరంగు, లేత నీలిరంగు, అకుపచ్చ రంగు, పసుపురంగు, వారింజ రంగు, ఎరుపు రంగులు) గా విడిపోయి కన్పించడం వారు గమనించారు. (ఇక్కడ మనకయితే సూర్యోదయకాలం తక్కువసేపు కనుక, సప్తవర్ణాలను విడివిడిగా స్పష్టంగా గుర్తించడం కుదరదు.)

సైవిధంగా మన పూర్వీకులు సూర్యుని కాంతిలోని సప్తవర్ణాలను గమనించారు ఈ విషయాన్ని వారు ఇతర విధాలుగా కూడా గుర్తించి ఉండవచ్చు. ఏది ఏమైనా వారికి, సూర్యకాంతిలోని సప్తవర్ణాల గురించి తెలుసుననే మాట మాత్రం నిశ్చయం. అందువల్లనే రథంతో పహా సూర్యుని బొమ్మను చిత్రిస్తూ, ఆ రథాన్ని 7 గుర్రాలు లాగుతున్నట్లుగా సూచించారు మన పూర్వులు. సూర్యకాంతిలోని సప్తవర్ణాలకూ ప్రతీకలుగా, ఆ 7 గుర్రాలనూ వేశారని మనం తేలికగా గ్రహించవచ్చు. (VIBGYOR అవలదే ఏడురంగుల్లోనూ ఆ ఏడుగుర్రాలూ చిత్రికరించబడి ఉంటాయి.) తెలుపురంగులోని సప్తవర్ణాలనూ స్యాటన్ కంటే ఎంతోకాలం ముందుగానే, మన హైందవ ఋషులు గుర్తించారని దీన్నిబట్టి అర్థమౌతోంది.

ఈ సందర్భంలో మరో అంశాన్ని కూడా మనం చెప్పికొనడం అర్హమని విధానికి బాధ్యం వ్రాసిన సాయణ మారవాచార్యులవారు సూర్యుని పక్షిత్వాన్ని గురించి వివరిస్తూ 'అశ్వం' అనే మాటకు 'వేగం, పట్లం' అనే అర్థాలున్నాయని భాష్యం చెప్పారు. సూర్యకాంతి యొక్క వేగానికి, ఆ కాంతిలోని పక్ష పక్షులకూ ఈ 7 అక్షరాలూ ప్రతీకలని దీనివల్ల తెలియవస్తుంది.

అరుణుడు : సూర్యుడు ఉదయించడానికి ముందు అకాశమంతా అరుణపట్లం కలలాటి ఎరుపులో కన్పిస్తుంది. ఆ అరుణ పక్షున్నే సూర్యుని రహస్యరూపి "అరుణుడు" అన్నారు ఋషులు (కొందరు అరుణుని 'అమారుడు' అనికూడా అంటారు).

సూర్యోదయంలోని విశేషాలను అనాడే మన ఋషిశ్వులు చక్కగా గమనించారు. అందువల్లనే పక్షపక్షులను గురించి, ఉపస్థును గురించి, అరుణుడి గురించి వ్రాసిన అవగాహన కలిగి ఉన్నారు.

సూర్యకాంతి వడక

సూర్యకాంతి భూమిని చేరేటప్పుడు, వాతావరణంలో వంకరలు తిరుగుతూ ప్రయాణిస్తుంది. వాతావరణం యొక్క వివిధ తలాల్లోని గాలి సాంద్రతల తేడాలు ఇందుకు కారణం. సూర్యకిరణాలు ఇలా వంకరలుపోతూ భూమిని చేరుతుండడం మన పూర్వీకులకు తెలుసు. అందువల్లనే వారు సూర్యకిరణాల్ని పాములతో పోలుస్తూ "కుజగ నమితున్నవై తురగాః" అని చెప్పారు. "సూర్యరథాన్ని 7 గుర్రాలు లాగుతున్నాయనీ, అవి పాములనే త్రాళ్ళతో కట్టబడి ఉన్నాయనీ" దీని భావం. పాములు నిద్రానంగా ప్రాకపు కదా! వంకరలుగానే ప్రయాణిస్తాయి. అందువల్లనే సూర్యకిరణాలను పాములతో పోల్చారు ఋషిశ్వులు. సూర్యకాంతిలోని పక్షపక్షులనీ, 7 గుర్రాలుగా వర్ణించారని ముందే తెలుసుకున్నాం కదా!

రిసేక సూర్యులు

సూర్యుడు కూడా ఒక నక్షత్రమే! విశ్వంలోని అనంతకోటి నక్షత్రాల్లో సూర్యుడు ఒకడు.

మన భూగోళానికి దగ్గరలో ఉన్న నక్షత్రానికి 'సూర్యుడు' అని పేరు పెట్టుకున్నాం. మనం ఇటువంటి సూర్యులు... అనగా నక్షత్రాలు, విశ్వంలో కొట్టకొంటే ఉన్నాయి. ఈ పేరయం పురాణకాలంలోనే మనవారికి తెలుసు. అందువల్లనే "వస్తదికో వానా సూర్యాః" అని అరుణమంత్రంలో చెప్పారు.

విష్ణువు యొక్క ప్రథమాంశ 'సూర్యుడు'

విష్ణువును సకల జీవరాశి పోషణకర్తగా ఇంతకుముందు చెప్పకున్నాం. అయితే మనకు ప్రత్యక్షంగా కనిపిస్తున్న పోషణకర్త 'సూర్యుడు.' (ఎందువల్లనంటే ప్రకృతి, జీవరాశుల మనుగడకు పూర్తిగా సూర్యుడే అధారం.) సూర్యుడు విష్ణువులోని ఒక అంశమే! ఒక్క సూర్యుడేకాదు. విశ్వంలోని కోటానుకోట్ల వేక్షత్రాలన్నీ అనంతమైన విష్ణువులోని అంశలే! ఈ విశ్వ(స్వ)రూపమంతా ఆయనదే కదా! ఆయన యొక్క ప్రదండ తేజోరూపంలోని అంశగా 'సూర్యుడు' విత్యం మనకు దర్శనమిస్తున్నాడు. అనగా శ్రీమహావిష్ణువు, సూర్యబగవానుని రూపంలో ప్రత్యక్షంగా మన కళ్ళముందు నిలచి మనల్ని పెంచి పోషిస్తున్నాడన్నమాట ఈ కారణంగానే సూర్యుణ్ణి 'విష్ణువు యొక్క ప్రథమాంశగా' భావిస్తారు హైందవులు. వృష్టిలో తమ మనుగడకు కారణమైన ప్రతి శక్తియేదలా భక్తిభావాన్ని కలిగి ఉండడం, మన హైందవ సాంప్రదాయం. తరతరాల విజ్ఞతకు అది విదర్శనం.

★ ★ ★

2. పురాణంలో చంద్ర జనన సిద్ధాంతం

చంద్రుడు ఎలా జన్మించాడనే విషయంలో ఇప్పటికీ బేధాభిప్రాయాలున్నాయి. భూగ్రహాన్నించి విడిపోయిన భూభాగపు ముక్క "చంద్రుడు"గా ఏర్పడి ఉంటుందనే సిద్ధాంతాన్ని జార్జి డార్విన్ అనే విదేశీ శాస్త్రవేత్త ప్రతిపాదించాడు. సూర్యుని అకర్షణ వల్ల అలా జరిగి ఉంటుందని ఆయన చెప్పాడు. W.H. పికరింగ్ అనే అమెరికా శాస్త్రవేత్త ఈ డార్విన్ సిద్ధాంతాన్ని మరికొంత పొడిగించాడు. "భూమినుండి విడివడిన శకలమే చంద్రుడయితే, భూమి సైపారనుండి చంద్రుడు విడిపోయిన చోట పెద్ద అగారం ఏర్పడి ఉండాలి. ఆ అగారమే, పసిఫిక్ మహాసముద్రం అయిఉండాలని" చెప్పి, అందుకు కొన్ని విదర్శనాలను కూడా చూపించాడట. (జార్జి డార్విన్ సిద్ధాంతం హేతుయుక్తం అనడానికి అధారాలున్నట్లుగా ఆధునిక శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు. ఉదాహరణకు భూమి, చంద్రుడు ఎంతకాలం క్రిందట విడిపోయి ఉండాలని జార్జి డార్విన్ చెక్కవేశాడో, దాదాపు అంతకాలం క్రిందనే 'భూమి, చంద్రుడు' జన్మించినట్లుగా ఇతర శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనలు కూడా చెప్తున్నాయి. చంద్రజనన సిద్ధాంతాల్లో ఒక ప్రముఖ సిద్ధాంతం ఇది. భూమినుండి చంద్రుడు విడిపోయిన స్థలభాగంలో నేటి పసిఫిక్ మహాసముద్రం ఉన్నట్లుగా ఈ సిద్ధాంతం చెప్తోంది. ఇదంతా శాస్త్రీయపరమైన విషయం.

ఇక చంద్రజననం గురించి పురాణాల్లో ఏముందో చూద్దాం 'మందరగిరిని' కట్టించానా, 'వాసుకి' అనే పామును త్రాడుగానూ చేసుకుని దేవదానవులు సానముద్రాన్ని చిలుకుతూండగా, ఆ సముద్రంలోంచి చంద్రుడు పుట్టి, అకాశానికి ఎగిసినట్లుగా పురాణాలు చెప్తున్నాయి సముద్రంలోనుండి చంద్రుడు పుట్టి స్థాపించినట్లుగా ఇందులో చెప్పబడుతోంది. ఈ పురాణప్రవచనానికి, సైన్స్ తెలిపిన సైన్సు సిద్ధాంతానికి ఉన్న సమన్వయాన్ని గురించి ఒకసారి అలోచించండి చంద్రుడు ఏవేవైన స్థలభాగంలో లోతైన సముద్రం ఏర్పడినట్లుగా "సైన్సు" చెప్తోంది సముద్రంలో నుండి చంద్రుడు వచ్చి అకాశానికిగెగిసినట్లుగా "పురాణం" చెప్తోంది పురాణపరంగా ఋషిశ్వరులు చేసిన చమత్కార వర్ణన తప్ప, రెండు సిద్ధాంతాలూ ఒకటే! ప్రాచీన మహర్షులకు చంద్రజననం ఎలా జరిగిందో తెలుసు. అయితే వారు ఆ విషయాన్ని సూటిగా చెప్పకుండా 'క్షీరసాగర మథనం' అనే పురాణకథగా చెప్పకొచ్చారు తాము కనుగొన్న సైన్సు విషయాలను పురాణపరమైన కథలుగా రూపొందించి చెప్పడం ఋషిశ్వరులకు అలవాటే కదా! అయితే ఆ పురాణకథలను మనం "కథలుగావే" చూస్తున్నాం తప్ప, అందులోని విజ్ఞాన విషయాల్ని గుర్తించలేక పాకున్నాం. వాటిని గుర్తించగలిగితే, మన పూర్వీకుల విజ్ఞానం మొత్తం మనకు అర్థమౌతుంది.

★ ★ ★

3. సూర్యకుటుంబంలోని ఇతర గ్రహాలలో

జీవరాశి పుట్టుక

మన సూర్యకుటుంబంలోని ఇతర గ్రహాలలో జీవరాశి పుట్టుకను గురించి తెలుసుకుందాం సూర్యుని ఉష్ణోగ్రత పరిపడినప్పుడే ఏ ప్రాంతంలోనైనా ప్రకృతి, జీవరాశులు పుట్టడం జరుగుతుంది. సూర్యుని ఉష్ణోగ్రత అంతకంతకూ తగ్గుతోందని అధునిక శాస్త్రవేత్తలు నిర్ధారణ చేశారు. దీనివల్ల ప్రకృతి, జీవరాశుల పుట్టుక ఒకగ్రహం నుండి మరో గ్రహానికి మారుతూ వస్తుండడం సాధ్యం అంటే ముందుగా ప్రకృతి, జీవరాశులు కుజగ్రహంపై ఉన్నాయనుకోండి. కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల తర్వాత సూర్యుని ఉష్ణోగ్రత కుజానిపై తగ్గి, మన భూమికి అనుకూలంగా మారుతుంది అందువల్ల ప్రకృతి, జీవరాశులు కుజానిపై నశించి - భూగోళంపై ఉద్భవించడం జరుగుతుంది. ఇలా జరగడం వల్లనే, జీవరాశి ప్రస్తుతం 'భూమిపై' ఉంది సూర్యుని ఉష్ణోగ్రత అంతకంతకూ తగ్గుతోందనే శాస్త్రీయసత్యం వల్ల మరికొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల

తర్వాత ప్రకృతి, జీవరాశులు భూమిపై నశించి, శుక్రగ్రహానికి బదిలీ అవుతాయి

సూర్యుని ఉష్ణగ్రత క్రమంగా తగ్గి మన భూమి కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల తర్వాత ముందుగోళంగా మారబోతోంది అందుకు నిదర్శనాలు కన్పిస్తున్నాయి కూడా (మ్రువప్రాంతాల నుండి, భూగోళం మంచుముద్దగా మారడం మొదలయింది) మొట్ట మొదట్లో భూగోళం, అధిక ఉష్ణంతో ఉండేది. ముందుగా ఉత్తర, దక్షిణ ధ్రువాల వద్ద ఉష్ణం తగ్గింది. (భూగోళంలో ధ్రువప్రాంతాలు సూర్యుడికి కాస్త దూర ప్రాంతాలు కావున, మొదట్లో అక్కడి ఉష్ణం తగ్గడానికి అవకాశం కలిగింది.) సూర్యుని ఉష్ణగ్రత పైన పాళ్ళలో పరిపావడంతో ఇటు ఉత్తరధ్రువం లోనూ, అటు దక్షిణ ధ్రువంలోనూ ప్రకృతి, జీవరాశులు పుట్టుకొచ్చాయి. అప్పుడు మిగిలిన భూప్రాంతంలో అధిక ఉష్ణగ్రత ఉండేది కొంతకాలం తర్వాత అక్కడ నరీస్పసాలు (డైనోసారస్, పెరటోసారస్ వంటి జీవులు) పుట్టుకొచ్చాయి ఆ నరీస్పసాల జాతి అంతరించిన అనంతరం అక్కడ ఉష్ణగ్రత క్రమంగా తగ్గుతూ, సకల జీవరాశికి అనుకూలమైన వాతావరణం ఏర్పడసాగింది ఈలోగా ఉత్తర, దక్షిణ ధ్రువ ప్రాంతాలు 'మంచు ప్రాంతాలుగా' మారడం ప్రారంభించాయి. (సూర్యుని ఉష్ణగ్రత క్రమంగా తగ్గుతూండడమే దీనంతకూ కారణం) నివాసయోగ్యం కాకుండా పోతున్న మంచు ప్రాంతాలను వదలి 'ఉత్తర ధ్రువవాసులు' భూమధ్యరేఖ దిశగా దిగువ ఖండాలకూ, 'దక్షిణ ధ్రువవాసులు' ఎగువ ఖండాలకూ వలస వెళ్ళారు. ధ్రువాలు రెండూ పూర్తిగా మంచుభూములుగా మారడంతో, ఆ ప్రజలంతా వివిధ ఖండాల్లో ఎక్కడివారక్కడ స్థిరపడి పోయారు. అప్పటికి భూమధ్యరేఖాప్రాంతం మాత్రం కాస్త హెచ్చు ఉష్ణగ్రతలో ఉండడంతో, ఆ ప్రాంతాల కోరికి ఎవరూ వెళ్ళలేదు. రామాయణకాల అదారంగా ఈ విషయాన్ని నిరూపించవచ్చు. శ్రీరాముని పూర్వులు ఉత్తరధ్రువం నుండి వలసగా క్రిందకు దిగివచ్చి, భరత ఖండంలో స్థిరపడగా, దక్షిణధ్రువ నివాసులైన రాక్షసజాతి (రావణాసురుని పూర్వులు) పై ప్రాంతాలకు వలస వెళ్ళి, లంక ప్రాంతాలలో స్థిరపడ్డారు (రావణాసురుని లంక అంటే వేటి శ్రీలంక కావేకాదు రామాయణంలో వాల్మీకి మహర్షి ఇచ్చిన లెక్కప్రకారం రావణాసురుని లంక, భరతఖండు నుండి సుమారు 9 పందల కిలోమీటర్ల దూరంలో (భూమధ్యరేఖకు క్రిందుగా) ఉంది నేటి శ్రీలంక మాత్రం, భారతదేశానికి చాలా దగ్గరగా అంటే సుమారు 100 కిలోమీటర్ల దూరంలో (భూమధ్యరేఖకు పై ప్రాంతంలో) ఉంది. రావణాసురుని లంక, ప్రస్తుతం పశ్చిమదగ్గర్లో మునిగిఉంది. కాలక్రమేణా ఖండాలు ఉనికి, స్వరూపాలూ మారుతున్నాయనేది శాస్త్రీయ సత్యమే కదా! అనంతరకాలంలో భూమధ్య రేఖ ప్రాంతంలోని అత్యుష్ణం మెల్లగా తగ్గుతూ రావడంతో అక్కడకూడా జీవరాశి

పుట్టుక మొదలయ్యింది అలా పుడుతూ వచ్చిన జీవరాశి, పరిణామ క్రమానికి లోనాకూ
కాలం గడుస్తోంది. శ్రీరాముడూ, రావణాసురులూ కాలం వచ్చేవాటికి
యామధ్యరేఖాప్రాంతంలో (కర్మటరేఖకు కాస్త క్రిందుగా) జీవపరిణామం "వానరజాతి"
వరికూ వచ్చింది. (మానవజాతికి ముందు దశ వానరమే కదా! ఆ ప్రదేశంలో
అప్పుడు అంతవరకే పరిణామం జరిగిందన్నమాట) వారి, సుగ్రీవుడు, హనుమంతుడు
మొదలగు వానరజాతి అదే! (అప్పుడు ఆ ప్రాంతంలో నాలుగు దంతాలున్న పినుగులు
మరియు సింహాలూ, పెద్దపులులూ, ఎలుగుబంటులూ మొదలగు జంతువులూ,
వివిధరకాలైన పెద్దపెద్ద పక్షులూ ఉన్నట్లుగా రామాయణం ద్వారా తెలుస్తోంది)
ఏతను వెదుక్కుంటూ రామలక్ష్మణులు భరతఖండం క్రింది ప్రాంతాలలోని
అరణ్యాలను దాటుకుని వస్తూ, అక్కడి వానరజాతితో చెలిమిచేసి, లంకపై దండెత్తడం
జరిగింది. ఆ తర్వాత గాథ మనకు తెలిసిందే!

పైన చర్చించిన సిద్ధాంతం ద్వారా రామాయణం జరిగిన కాలాన్ని లెక్కించగలం
ఆర్యుల పూర్వనివాసం ఉత్తర ద్రువమనీ, అక్కడినుండే వారు అర్యావర్తానికి (భరత
ఖండానికి) వలసవచ్చారనీ నిర్ధారణగా చెప్పగలం. (పూర్వనివాసం ఉత్తరద్రువం కావడం
వల్లనే ఆర్యులకు సృష్టివిజ్ఞానాన్ని బాగా అవగాహన చేసుకునే అవకాశం కలిగింది
ఖగోళ అంశాల పరిశీలన ద్రువప్రాంతాలనుండి చక్కగా సాధ్యపడుతుంది. ఆ అవకాశం
వల్లనే నాటి మహర్షులు అనేక ఖగోళపరమైన అంశాలను కనుగొని ఋగ్వేదంలో
పాండువుస్తూ వచ్చారు.)

సూర్యుని ఉష్ణోగ్రత సరిపడిన చోట ప్రకృతి, జీవరాశులు పుట్టడం, కోట్ల
సంవత్సరాల తర్వాత ఉష్ణోగ్రత లోపం వల్ల అవి క్రమంగా నశించడం, అనంతరం
మళ్ళీ ఏక్కిడయితే సూర్యుని ఉష్ణోగ్రత సరిపడుతుందో అక్కడ ప్రకృతి జీవరాశులు
ఉద్భవించడం ఇదంతా కాలగమనంలో అతి సహజం. సూర్యుని ఉష్ణోగ్రత
మరికొన్ని కోట్ల సంవత్సరాలకు ఇంకా తగ్గడం ద్వారా ద్రువప్రాంతాలవలే మొత్తం
భూమి అలా మంచుగోళంగా మారి, ప్రాణికోటి అంతరిస్తుంది ప్రకృతి నశిస్తుంది
కల్పం ముగియడమంటే అదే! అనంతరం అనేక కోట్ల సంవత్సరాల బ్రహ్మచేపుని
తర్వాత, సూర్యుని ఉష్ణోగ్రత శుక్రగ్రహానికి అనుకూలంగా మారుతుంది అప్పుడు
మళ్ళీ ప్రకృతి, జీవరాశి ఉద్భవిస్తాయి అలా శుక్రునిపై మరో కల్పం
సాగించబడుతుంది 'పురాణపరంగా సాగుతున్న ఈ కల్పకాల సిద్ధాంతం నిజమేనా'
అని మీకు సందేహం రావచ్చు. అయితే అదునిక శాస్త్రవేత్తల అధిప్రాయాలు కూడా
దీని బలపరుస్తున్నాయి.

ప్రాణికోటి ముందుగా కుజగ్రహంపై ఉండేదనీ, ఆ తర్వాత భూమి మీదకు మారిందనీ, అనంతరం శుక్రునిమీదకు బదిలీ చేందుకుందనీ మనం చెప్పుకున్నాం. నేటి సైన్యాత ఖగోళ శాస్త్రవేత్తల అభిప్రాయాలు, ఇందుకు అనుకూలంగానే ఉన్నాయి. వాటిని గూర్చి తెలుసుకుందాం.

కుజ, శుక్ర గ్రహాల పరిశీలన వివిధ అంతరిక్ష నౌకల ద్వారా అమెరికా, రష్యా దేశాలకు చెందిన ఖగోళశాస్త్రవేత్తలు ఇటు శుక్రుడి మీదా, అటు కుజాడిమీదా అనేక పరిశోధనలు జరిపారు వాటి ఫలితాలు ఇలా ఉన్నాయి.

కుజ గ్రహంపై ఇప్పటికీ స్వల్ప వాతావరణం ఉందట. ఆ గ్రహంపై కొంత నీటి ఆవిరి, మంచు, నాచుజాతి మొక్కలు ఉన్నట్లు కనుగొనబడింది. కుజగ్రహ వాతావరణంలో మెథేన్, అమ్మోనియా వాయువులున్నాయని అమెరికా అంతరిక్షనౌక 'మార్సినర్ 7' తెలిపింది ఈ రెండు వాయువులూ జీవోత్పత్తికి ముఖ్యమైన మూలపదార్థాలట ఒకనాడు వాతావరణం, ప్రకృతి, జీవరాశి విలసిల్లి - తిరిగి అంతమౌతున్న దశలో కుజాని పరిస్థితి ఉన్నట్లుగా శాస్త్రవేత్తలు తేల్చి చెప్తున్నారు

ఇక శుక్రుని పరిస్థితిని తెలుసుకుందాం. వ్యాసం, ద్రవ్యరాశి, పరిమాణం, గురుత్వాకర్షణశక్తి, పలాయన వేగం - వీటన్నింటిలో శుక్రుడు, నుమారుగా భూమిని పోలి ఉన్నాడు. శుక్రుని పై దట్టమైన వాతావరణం ఉంది అయితే ప్రకృతి, జీవరాశి ఏర్పడగల పరిస్థితులు మాత్రం ఇంకా కలగలేదట. ప్రకృతి ఏర్పడక ముందు కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం మన భూమి ఎలా ఉండేదో, ప్రస్తుత శుక్రగ్రహం ఆ దశలో ఉందట అంటే మరిన్ని కోట్ల సంవత్సరాలకు... ప్రకృతి, జీవరాశులు భూమిపై నశించే సమయానికి, శుక్రగ్రహం ప్రకృతికి అనుకూలంగా మారుతుందన్నమాట.

మన పురాణాలు చెప్తున్న కల్పకాల సిద్ధాంతాన్ని, "ఆధునిక సైన్సు" పై విధంగా సమర్థిస్తోంది.

★ ★ ★

4. రాశిచక్రం

రాశి చక్రానికి ఖగోళశాస్త్రంలో చాలా ప్రముఖస్థానం ఉంది ఈ రాశి చక్రాన్ని ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా కనుగొన్నవారు హైందవ ప్రాచీనులే! కాలమానానికి, జ్యోతిష శాస్త్రానికి ఈ రాశిచక్రం ఉపయోగం ఎంతో ఉంది ఇంతకూ రాశిచక్రం అంటే ఏమిటో తెలుసుకుందాం

సూర్యుని చుట్టూ గ్రహాలు తిరిగి మార్గంలో స్పష్టంగా కనిపించే 27 ఆదిపర్వ
నక్షత్రాలను (ఆశ్వని మొదలు రేవతి నక్షత్రం వరకూ) యుగయుగాల క్రితమే మనవారు
అర్చించారు. సూర్యుని చుట్టూ గ్రహాలు తిరిగి బాటను 12 రాశులుగా విభజించారు.
ఒక్కొక్క రాశిలోని నక్షత్ర నమూనాయాన్ని ఒక్కొక్క రూపంలో ఉన్నట్లు ఉహించి, ఆ
రాశులకు 'అయా రూపాల పేర్లను' పెట్టారు. 'మేక' ఆకారంలో అమరియున్న
నక్షత్రరాశికి 'మేషరాశి' అనీ, అలాగే 'ఎద్దు' ఆకారంలో అమరియున్న నక్షత్రరాశికి
వృషభరాశి' అనీ. ఇలా మొత్తం 12 రాశులకూ, పేర్లను ఏర్పరచారు.
సూర్యకుటుంబంలోని గ్రహాలు, ఈ 12 రాశుల మీదుగానే సంచారం చేస్తుంటాయి.
అందువల్లనే ఈ 12 రాశులను బట్టి, భూమిపై ఉన్న మనకు 'జ్యోతిషాలు'
నిశ్చయపడతాయి. అందువల్లనే రాశిచక్రాన్ని 'జ్యోతిష చక్రం' అని కూడా అంటారు.
మన భూమి ఈ 12 రాశులనూ చుట్టిరావాలంటే, 1 సంవత్సరకాలం పడుతుంది.
భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతూండడం వల్ల మన దృష్టికి, సూర్యుడు కూడా
వరుసగా ఒక్కొక్కరాశి మీదుగా సంచారం చేస్తున్నట్లు కన్పిస్తాడు. (దీన్నే సూర్యుడు
ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కరాశిలో ఉన్నట్లు మనం భావిస్తాంటాం.) సూర్యుడు ఒక్కొక్క
నక్షత్రరాశిలో మమారు నెలరోజులు ఉండునట్లు కన్పించుననీ, అదే విధంగా
మొత్తం సంవత్సర కాలంలో 12 రాశుల్లోనూ ఉన్నట్లుగా కన్పించడం జరుగుతుందనీ
మన పూర్వీకులు లెక్కించారు. సూర్యుడు ఏ క్షణంలో ఏ నక్షత్రరాశిలో ప్రవేశించినట్లు
కన్పించేదీ వారు లెక్కించి, ఆ విషయాన్ని పంచాంగాల్లోనూ, జ్యోతిష శాస్త్రాలలోనూ
పొందుపరిచారు. సూర్యుణ్ణి ఆధారం చేసుకుని లెక్కలు కట్టడం మన ప్రాచీనులకు
బాగా తెలుసు. అనాటి కాలానికి పాశ్చాత్యులింకా అది మానవదశలో ఉన్నాడు.
అటువంటి వారి సంతతి అయిన నేటి పాశ్చాత్యులు, మన హైందవ ప్రాచీనతను
లెక్కించి చెప్పబోవడం హాస్యాస్పదం. భారతీయుల ఖగోళ పాండిత్యం యుగయుగాల
నాటిది. ఆ పాండిత్యాన్ని తర్వాత తర్వాత దాల్చియన్న, బాబిలోనియన్న, ఈజిప్టువారు,
గ్రీకులు, రోమనులు వరుసగా గ్రహించారు. రాశిచక్రం గురించి భారతీయులు
గ్రీకులనుండి నేర్చుకున్నారంటూ, పాశ్చాత్యులు చేసిన తప్పుడు ప్రచారం ఎంతగా
ఉండిందగినదో మీరే అలోచించండి.

★ ★ ★

5. విషువత్ చలనం

భూగోళానికి రెండు చలనాలున్నాయని సాధారణంగా మనందరకూ తెలుసు.
భూమి తనచుట్టూ తాను తిరగడాన్ని 'భూభ్రమణం' అనీ, భూమి సూర్యుని చుట్టూ

తింగడాన్ని భూపరిభ్రమణం అని అంటారని చదువుకున్నాం అయితే మన భూమికి విషువత్ (Equinox) చలనం అనబడే 3వ చలనం కూడా ఉంది అయితే ఈ విషువత్ చలనం అంటే ఏమిటి? ఆ చలనం ఎలా ఉంటుందనే విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం భూమి తాను తిరుగుతున్న కక్షలో నిటారుగా లేదు. $23\frac{1}{2}^{\circ}$ ఏటవాలుగా ఉండి తిరుగుతోంది. అందువల్ల భూమి అక్షం కూడా ఏటవాలుగానే ఉంటుంది గ్లోబును పరిశీలించండి, తెలుస్తుంది భూమి పై భాగపు అక్షం, ఉత్తర ధ్రువంలో ఉంది ఈ అక్షం యొక్క దిశ ఆది మెల్లగా మారుతూ ఉండేలా కూడా, భూమి తిరుగుతోంది దీన్నే "విషువత్ చలనం" అంటారు భూమికి గల 3వ చలనం ఇదే! వేగంగా తిరుగుతున్న బొంగరంలో ఈ విధమైన చలనాన్ని మనం గమనించగలం. వేగంగా తిరుగుతున్న బొంగరం తన చుట్టూతాను తిరుగుతూనే (భూగోళంవలే) కాస్త ఏటవాలుగా కూడా వంగుతూ తిరుగుతుంది, గమనించండి ఆ తిరుగుడులో బొంగరపు అక్షం యొక్క పై చిందువు మెల్లగా వలయాలు చుడుతూ తిరుగుతూండడం మనం చూడవచ్చు ఇటువంటిదే భూమి 'విషువత్ చలనం' కూడా! ఈ విషువత్ చలనం వల్ల ఉత్తర ధ్రువ భాగంలో ఉన్న భూమి అక్షం కూడా తిరుగుతూ, వలయాలు చుడుతూ ఉంటుంది. వీటిని "ధ్రువక్షితి వలయాలు" అంటారు మనం. ఈ వలయాలు తిరిగే వేగం అతి తక్కువగా ఉంటుంది, అంటే విషువత్ చలన వేగం చాలా తక్కువన్నమాట. భూమి అక్షం ఒక డిగ్రీ (1°) ప్రక్కకు జరగడానికి 72 సంవత్సరాలు పడుతుంది. ఇలా భూమి అక్షం ఒక వలయం పూర్తి చేయడానికి దాదాపు 26,000 సంవత్సరాలు పడుతుందని అధునిక శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు.

భూమి విషువత్ చలనాన్ని క్రీ.పూ. 125వ సంవత్సరంలో 'హెర్మార్కస్' అనే గ్రీకు ఖగోళశాస్త్రవేత్త కనుగొన్నట్లుగా "తప్పుడు సమాచారం" ప్రచారంలో ఉంది నిజానికి ఈ విషువత్ చలనాన్ని కనుగొన్నది హైందవ ఋషిశ్వరులు.

పురాణాల్లో విషువత్ చలనం గురించి : హైందవ ఋషిశ్వరులు ఉత్తర ధ్రువ సమానులుగా ఉన్నప్పుడే ఈ విషువత్ చలనాన్ని గురించి తెలుసుకున్నారు ఇందుకు సమాధానాలుగా అనేక కథలు పురాణాల్లో ఉన్నాయి వాటిలో అగస్త్య మహామునికి సంబంధించిన ఒక పురాణ కథను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం

అగస్త్యదారం : సమస్త తారలూ, గ్రహలూ మేఘపర్యతానికి ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నాయని పిండ్యపర్వతానికి ఒకసారి ఉర్ధ్వ కలిగిందట అందువల్ల మేరువు కంటే గొప్పదాన్ని కొవలసుకుంటూ పిండ్యపర్వతం అనంతంగా అకాశంలోకి ఎదిగిపోయి, గ్రహతారకల

మలనానికి అడ్డుపడింది. ఆ అడ్డును తొలగించమని అందరూ అగస్త్య మహామునిని కోరారు. అగస్త్యుని అనుమతి అంగీకరించి ఉత్తర భారత సుందీ దక్షిణ భారతానికి ప్రయాణం చేస్తూ బాషగా ఉన్న వివిధ వస్తువులను దారి ఇమ్మని అడిగాడట. వివిధ వస్తువుల విషయంగా వెళ్ళిపోయి ఆయనకు దారి ఇచ్చిందట. తాను తిరిగి ఉత్తరానికి వెళ్ళే వరకు అలాగే వంగి ఉండవలసిందిగా వివిధము అదేశించాడట. అగస్త్యుడు గురిపించింది వివిధ దక్షిణానికి వచ్చిన అగస్త్యుడు తిరిగి ఉత్తరానికి వెళ్ళునా లేడు. వివిధ వస్తువుల ఇక పైకి లేవనూ లేదు. ఇది పురాణ కథ! అయితే ఇందులో చాలా అతివాదం ఉంది. విషువత్ చలనాన్ని గురించి తెలియజేస్తున్న కథ ఇది! (మేడు వస్తువుల అంటే ఉత్తర ధ్రువప్రాంతం అనే విషయం కూడా ఇందులో తెలియపర్చుంది చూడండి.) అగస్త్యుడు అనబడే ఒక నక్షత్రం ఒకప్పుడు తూర్పు దిశగా ఉదయించేదని భూమి విషువత్ చలనం వలన ఆ నక్షత్రం దక్షిణ దిశ ఆకాశంలోకి జరిగినట్లు కనిపిస్తుందని ఒకప్పుడు ఉత్తర భారతవాసులకు కనిపించే అగస్త్య తార ప్రస్తుతం వివిధ పర్వతాలకు ఈవల మాత్రమే కనిపిస్తున్నదనే పై కథలోని అంతరార్థం. మన పూర్వకులు తమ విషువత్ చలన విజ్ఞానాన్ని, ఇలా ఒక పురాణ కథ రూపంలో మనకు అందించారు.

పురాణకాలం నాటి ధ్రువుని చరిత్ర కూడా ఈ విషువత్ చలనాన్ని గురించి తెలియజేస్తుంది.

ధ్రువచరిత్ర. పురాణకాలంలో ఉత్తానపాదుడనే ఒక మహారాజు ఉండేవాడు. ఆయన కుమారుడే ధ్రువుడు. ధ్రువుడు చిన్నతనంలోనే మహావిష్ణువును గురించి పూరతపిస్తుంటే ఆయన అనుగ్రహాన్ని పొంది, స్థిరమైన నక్షత్ర స్థానాన్ని వరంగా సంపాదించాడు. అదే "ధ్రువనక్షత్రం". సప్తర్షిములలో సహ అనేక నక్షత్రాలూ, గ్రహాలూ ధ్రువనక్షత్రానికి 26వేల సంవత్సరాల కొక విడతగా ప్రదక్షిణలు చేయుననే వరాన్ని కూడా మహావిష్ణువు ధ్రువుడికి ఇచ్చాడు.

మన తెలిపిన పురాణ అంశంలోని అంతరార్థాన్ని తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు. ధ్రువనక్షత్రం గురించి భూగోళపు ఉత్తర ధ్రువ అకానికి సూటిగా సుమారు ఆకాశంలో ఉన్న నక్షత్రాన్ని మనం "ధ్రువ నక్షత్రం" అంటాం. ధ్రువనక్షత్రం ఎల్లప్పుడూ స్థిరంగా ఉండేట్టానని మనం భావిస్తాము. భూమి యొక్క ఉత్తర ధ్రువ అకానికి సూటిగా ఉన్నట్లుగా మనకు కనిపిస్తుంది. భూమి యొక్క ఉత్తర ధ్రువ అకానికి సూటిగా ఈ నక్షత్రం ఉన్నందువల్ల అలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. విషువత్ చలన వేగం చాలా తక్కువ కాబట్టి, భూమి అక్షం యొక్క చలనం మామూలుగా మన కంట పడదు. అందువల్లనే ధ్రువనక్షత్రం ఎప్పుడూ స్థిరంగా ఒకేచోట ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. విష్ణువు

ద్రువునకు స్థిరమైన నక్షత్ర స్థానాన్ని ప్రసాదించడం అంటే ఇదే భూభ్రమణం వలన నక్షత్రాలు యునునబడే 7 నక్షత్రాలతో పాటూ ఎన్నో నక్షత్రాలూ, గ్రహాలూ ఈ ద్రువ నక్షత్రానికి ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నట్లుగా కన్పిస్తుంది ఈ వరంకూడా ద్రువునకు ప్రసాదించబడిందని పైన చెప్పుకున్నాం విషువత్ చలనంలో భూమి అక్షం, ఒక వలయాన్ని పూర్తి చేయడానికి 26 000 సంవత్సరాలు పడుతుందని అధునిక శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు కదా! అంటే ఒకసారి ద్రువతారగా వచ్చిన నక్షత్రం, మళ్ళీ ద్రువతారగా అదే స్థానంలోకి రావడానికి సుమారు 26 000 సంవత్సరాలు పడుతుందన్నమాట ఈ విషయాన్ని మన మహర్షులు ఏనాడో కనుగొన్నారు కనుకనే ద్రువునికి శ్రీమహావిష్ణువు ఇచ్చిన వరంతో 26,000 సంవత్సరాల కొక విడతగా సకల గ్రహతారలూ నీ చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేస్తాయని చెప్పినట్లుగా మహర్షులు పురాణాల్లో వ్రాశారు (దీనికి సంబంధించిన ఇతర వివరాలు మా తవిష్య ప్రచురణ 'ఇంద్రుడు - ఇంద్రపదవి' లో వివరంగా ఇవ్వగలం.)

విషువత్ రేఖ

విషువత్ చలనాన్ని తెక్కించేయకు మన పూర్వీకులు ఉపాయంకున్న రేఖయే 'విషువత్ రేఖ' భూమి ఉత్తర ద్రువ అక్షానికి సూటిగా లకాశంలో ఉన్న ద్రువ నక్షత్రాన్ని బధారంగా చేసుకొని, లకాశాన్ని తూర్పుపదిమరలుగా విడదీస్తున్నట్లు ఉహారేఖ గీసుకుంటూ వెళ్తే ఆ రేఖ తిరిగి 'ద్రువతారను' చేరుతుంది ఈ పృథ్వికారపు ఉహారేఖనే 'విషువత్ రేఖ' అంటారు ఇది ఉపాజనితమైన భగోళమధ్యరేఖ ఈ విషువత్ రేఖ గురించి మన పూర్వీకులకు చక్కని అవగాహన ఉంది ఈ రేఖయే మన పురాణాల్లోని ఇంద్రుడు ఇంద్రునికి సంబంధించిన పురాణ కథలన్నీ ఈ విషువత్ రేఖకు చెందిన భగోళ పెజ్జానాన్ని తెలియజేస్తాయి (వివరాలు ఇంద్రుడు ఇంద్రపదవి పుస్తకంలో రిడునాత ఇవ్వగలం.)

విషువత్ రేఖ ఉత్తర దక్షిణ దిశలకు మధ్య ఉండే ఉహారేఖ రాశిచక్రం దానికి వ్యతిరేకంగా తూర్పు పదిమరలుగా ఉంటుంది రాశిచక్రాన్ని ఈ విషువత్ రేఖ ఇంటింటి పోయి పైకాలపాటు విషువత్ రేఖ వెళ్తే దాని అంటారు ఎనిమిది విషువత్ పక్ష సూర్యుడు ఉడుకుంటే కోజు అంటారు ఆ పక్షం ఆరంభం అవుతుంది అంటే మన దగ్గర అన్న మాట.

కాలగడుగులో విషువత్ చలనంపై ద్రువతార మారుతుంది దానిని బట్టి విషువత్ రేఖ మారుతుంది దానిని బట్టి విషువత్ విషువత్ మారుతుంది దానిని బట్టి సంవత్సరాలకు మారుతుంది దానిని బట్టి సంవత్సరాలు మారుతూ ఉంటాయి ఈ విషయాలన్నీ మన ఋగ్వేదంలో స్పష్టంగా తెలియజేయబడ్డాయి (ప్రస్తుత మన

పంచాంగాన్ని కొద్దిగా సవరించుకోవలసిన అవసరం ఇప్పుటికే ఉందని గమనించండి.)

ఋతువులు మారడం గమనించిన హైందవ ఋషులు ఖచ్చితమైన విశోధనలు జరిపి, యావరిభ్రమణం గురించి తెలుసుకున్నారు. ఋతువులు మొదలయ్యే కాలాన కలిగే మార్పులకు విషువత్ చలనం కారణమని కనుగొన్నారు. ఆ విజ్ఞానాన్ని ఋగ్వేదంలోని అనేక సూక్తాల్లో మనకు అందించారు.

మన హైందవుల పండుగలు చాలావరకూ 'సూర్యసహోదయం' అనే అంశంపై ఆధారపడినవి. ఈ సూర్య సహోదయాన్ని తెలుసుకోవాలంటే విషువత్ చలనం, విషువత్ రేఖల గురించి తెలిసి తీరాల్సి వాటిగురించి తెలియకుండా సూర్యసహోదయం కనుక్కోవడం సాధ్యం కాదు. ఈ విషయాలన్నీ క్లుణ్ణంగా తెలిసినందువల్లనే మన హైందవ ఋషిశ్రీరులు వివిధ పండుగలను ఖగోళసరంగా నిర్ణయించగలిగారు.

పై ఖగోళ విజ్ఞానమంతా పాశ్చాత్యులనుండి మనం నేర్చుకున్నామనే అసత్య ప్రచారాలను ఖండించడం మన కర్తవ్యమని గ్రహించండి.

★ ★ ★

6. సూర్య సహోదయం

ఏదైనా ఒక నక్షత్రం లేదా కొన్ని నక్షత్రాలు మార్కునితో జతగా కలిసి ఉదయించడాన్ని "ఆ నక్షత్రం యొక్క లేదా ఆ నక్షత్రాలయొక్క సూర్యసహోదయం" అంటారు. ఈ నక్షత్రాల సూర్యసహోదయాన్ని ముందుగా ఈశ్వరవారు గమనించినట్లు ఒక ఆబద్ధపు చరిత్ర ప్రచారంలో ఉంది. నిజానికి ఈ నక్షత్రాల సూర్యసహోదయాన్ని మన ఋగ్వేద ఋషులు ముందుగా గమనించారు. హైందవ పండుగలు ఇంచుమించుగా చాలావరకూ ఈ నక్షత్ర సూర్యసహోదయాన్ని ఆనునరించే నిర్ణయించబడ్డాయి. అనంతర కాలంలో పాశ్చాత్యులకు 'సెరియస్' అనే నక్షత్రం సూర్యనితో కలిసి ఉదయించడం ఒక్కటే తెలుసు. మన హైందవులకు సూర్యకాలంనుండి వివిధ నక్షత్రాలు ఎప్పుడప్పుడు ఎలా సూర్యనితో కలిసి సూర్యకాలంనుండి వివిధ నక్షత్రాలు ఎప్పుడప్పుడు ఎలా సూర్యనితో కలిసి ఉదయిస్తన్నాయో స్పష్టంగా తెలుసు. అందువల్లనే ఆయా నక్షత్రాల సూర్యసహోదయాల ఆధారంగా వివిధ హైందవ పండుగల్ని ఆధిష్టాదీన కాలంలోనే నిర్ణయించారు. ఉగాది, క్రిరామనవమి, వినాయక చవితి, ఋషివంచమి, పుణ్యదశమి, దీపావళి, సుబ్రహ్మణ్య పుష్టి, దనుర్వాస ప్రవేశం, మకర సంక్రాంతి, రథసప్తమి, శివరాత్రి, శని త్రయోదశి, క్షీరాబ్ధి ద్వాదశి మొదలగు పండుగలన్నీ కూడా

ఈవిధంగా నిర్ణయించబడినవే! (ఏటి ఏవరాలు "పండుగలు అంతరార్థాలు" అనే మా తర్వాత ప్రచురణలో చూడగలరు)

ఖచ్చితమైన చక్కటి ఖగోళ పరిజ్ఞానంతో పండుగలను ఏర్పరచుకున్న మరోజాతి ప్రపంచంలో లేదు అదే భరతజాతి మనత!

★ ★ ★

7. గ్రహణాలు

సాధారణంగా మనకు రెండు గ్రహణాలు కన్పిస్తుంటాయి. 1. సూర్యగ్రహణం, 2. చంద్రగ్రహణం. పాములు మ్రొంగడం వల్ల గ్రహణాలు కలుగుతున్నట్లుగా పురాణాల్లో ఉన్నదనీ, అది దారుణమైన మూఢనమ్మకమనీ, నేడు మనవాళ్ళు కొంతమంది హాశనగా మాట్లాడుతుంటారు. టుపిశ్వరులు తాము కనుగొన్న విజ్ఞాన విషయాల్ని అనక్షికరమైన, చిత్రమైన కథలుగా మార్చి పురాణాల్లో ఇరికించిన విషయాన్ని వారంతా గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలి. సైకిమాస్త్రి, పురాణకథల అర్థం ఒకవిధంగా ఉంటుంది అందులోని అంతరార్థం తెలుసుకుంటే, విషయం వేరేగా ఉంటుంది. పురాణ విజ్ఞానం అర్థం కావాలంటే, స్వయంగా మేధావి అయినా అయిఉండాలి. లేదా విడమరచి చెప్పి మేధావి ద్వారానైనా తెలుసుకోవాలి.

ఋగ్వేదంలో ఆనంతమైన ఖగోళ విజ్ఞానాన్ని అందించిన మహర్షులకు గ్రహణాల గురించి సరిగా తెలియదనుకోవడం అవివేకం గ్రహణాలకు రాహుకేతువులు కారణాలని వారు చెప్పారు. పురాణపరిభాషగా రాహుకేతువుల్ని "పాములుగా" చమత్కరిస్తూనే, అవి "చాయాగ్రహాలని" కూడా చెప్పకొచ్చారు ఆ విషయం గమనించండి వాతావరణాన్ని గురించి, జీవుల గురించి విస్తారమైన పరిజ్ఞానం ఉన్న మన మహర్షులు వాతావరణమూ, వ్రక్కడి లేని అంతరిక్షంలో పాములు ఉంటాయనుకునే మూర్ఖులేం కాదు. ఖచ్చితంగా రాహుకేతువుల్ని చాయాగ్రహాలని చెప్పారు అందుకే!

గ్రహణాల గురించి విదేశీ పూర్వీకుల అభిప్రాయాలు

భారతీయలకే మూఢనమ్మకాలుంటాయని మనలో చాలామందికి ఒక మూఢనమ్మకం ఆ మాటకొస్తే "మన నమ్మకాల్లో" చాలావాటికి ఒక అర్థం, పరమార్థం ఉంటాయి అవి తెలుసుకోలేక పొవడం మన పొరబాటు. ఇక విదేశీయుల సంగతి! అర్థం వర్థం లేని మూఢనమ్మకాలు వారికి అనేకం ఉన్నాయి (కొన్ని విదేశీ

గ్రహణం నిడవడం వచ్చిమాన అవుతుంది" అని చెప్పారాయన చారిత్రక కాలాన మన ప్రాచీనుల గ్రహణ పరిజ్ఞానానికి ఇదొక మచ్చుతునక)

రాహుకేతువుల గురించి క్లుప్తంగా, సూటిగా రెండు మాటల్లో చెప్పుకుందాం. యాత్రమణంవల్ల నూర్యుడు పంచరిస్తున్నట్లుగా కనిపించే మార్గమూ, చంద్రుడు పయనించే మార్గమూ ఒకదానినొకటి రెండుచోట్ల ఖండించుకుంటాయి. ఆ ఖండన బిందువులనే ఒకదానిని "రాహువు" అనీ, మరొకదానిని "కేతువు" అనీ-మన మహర్షులు గుర్తించారు. ఇందువల్లనే నూర్య, చంద్ర గ్రహణాలకు "రెండు కారణాలను" (రాహువునూ, కేతువునూ) చెప్పకొచ్చారు. విదేశీయులు మాత్రం ఏదో ఒక జివిని గ్రహణాలకు కారణంగా చెప్పి ఉరుకుని, పొరబాటుగా వ్యవహరించారు.

వేదాల్లో సూర్యగ్రహణం గూర్చి

ప్రపంచ చరిత్ర ప్రస్తుతపు రికార్డు ప్రకారం మొట్టమొదటగా సూర్యగ్రహణం గురించి వ్రాసినది చైనా వారట. వారు క్రీ.పూ. 2137లో కలిగిన గ్రహణం గురించి వ్రాశారట. అంతకంటే చాలాకాలం క్రితమే మన హైందవ ఋషిశ్వురులకు 'గ్రహణ పరిజ్ఞానం' ఉంది.

అత్రిమహాముని 'తురీయబ్రహ్మ' (Quadrant) అనే తన టెలిస్కోపుతో సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణాన్ని ప్రప్రథమంగా పరిశీలించాడు. ఈ విషయాన్ని 'ఋగ్వేదం' (5వ మండలంలోని 40-6 మంత్రం) తెలియజేస్తుంది. పూర్వకాల గణిత, ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞుడైన బాస్కరాచార్యుని యొక్క రచనల్లో (నిర్దాంత శిరోమణి అనే గ్రంథంలో గోళాధ్యాయంలోనూ, యంత్రాధ్యాయంలోనూ కూడా) ఈ 'తురీయం' అనే టెలిస్కోపు గురించి వర్ణించడం కనపడుతోంది.

అత్రిమహర్షి గమనించిన సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణ విషయాన్ని గురించి సాంఖ్యాయనం 24-3 లోనూ, తాండ్యబ్రాహ్మణం 4వ మండలంలో 5-2 6-14 ఋక్కులలోనూ వ్రాయబడి ఉన్నట్లు శ్రీ బాలగంగాధర తిలక్ కనుగొన్నారు. ఋగ్వేదంలోని 2వ మండలం 2-7 మంత్రంలోనూ, 4వ మండలంలోని 6వ మంత్రంలోనూ అత్రి మహర్షి వాడిన "తురీయబ్రహ్మ" అనే టెలిస్కోపు ప్రస్తావన ఉంది. మొట్టమొదటి టెలిస్కోపు నిర్మాత "అత్రిమహర్షి" కావచ్చు.

సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం - ఒక పురాణకథ

తారాశాంకం : సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణాన్ని గురించి మరియు బుధగ్రహ పరిశీలన

నురింది మర్మగర్భంగా వివరిస్తున్న పురాణ కథ 'తారాశశాంకం' సంపూర్ణ సూర్య గ్రహణాన్ని పరిశీలించడంలో మొట్టమొదటసారిగా 'బుధగ్రహాన్ని' చూసిన కాలంనాటి (క్రి.పూ. 1) కథ ఇది. మహర్షులు తాము కనుగొన్న ఖగోళ విషయాలను పురాణపరంగా వివరించడంకోసం ఈ కథను కల్పించి, గ్రంథస్థం చేశారు.

తార, బృహస్పతులు భార్యభర్తలు. బృహస్పతి వద్ద విద్య వేర్చుకోడానికి వచ్చిన చంద్రుణ్ణి కామించింది తార. తనతో పంగమానికి చంద్రుణ్ణి ఎలాగయితే ఒప్పించింది. తారతో రమించాడు చంద్రుడు. బృహస్పతికి ఇదేం తెలియదు. తారకు బుధుడు అనే కొడుకు పుట్టాడు. బుధుడు 'నా కొడుకంటే నా కొడుకని' బృహస్పతి, చంద్రుడు నాదులాడుకున్నారు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు కల్పించుకుని చంద్రుడు, బృహస్పతులలో ఎవరి పాలికలు బుధునకు ఉన్నవో పరిశీలించాడు. బుధుని పాలికలు చంద్రునిలో కన్పించడంతో పుట్టిన బిడ్డ చంద్రుని కొడుకేనని నిర్ధారణ చేశాడు. తారాశశాంకం అనబడే పురాణ కథయొక్క సారాంశం ఇది. ఈ కథలో దాగి ఉన్న ఖగోళ విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

సూర్యుణ్ణి ఒక నక్షత్రంగా (అంటే తారగా) తెలుసుకోవడం, సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణాన్ని పరిశీలించడం, బుధుడు అనే గ్రహాన్ని కనుగొనడం, బుధ గ్రహానికి చంద్రునికి పాలికలున్నాయని గ్రహించడం.... ఇత్యాది విషయాలన్నీ ఈ కథలో అంతర్లీనంగా ఉన్నాయి.

తార అనగా నక్షత్రం కదా! మనకు దగ్గరలో ఉన్న తార 'సూర్యుడు' పై పురాణ కథలో 'తార' అంటే సూర్యుడన్న మాట! సూర్యుణ్ణి తారగా గమనించి, దాన్ని ఒక స్త్రీ పాత్రగా చిత్రీకరించారు మహర్షులు. నవగ్రహాలలో అతి పెద్దదైన బృహస్పతి గ్రహాన్ని (అనగా గురుగ్రహాన్ని) తారకు భర్తగా వర్ణించారు. బృహస్పతి ఉన్న నక్షత్రరాశి లోనికి సూర్యుడు ప్రవేశించిన నాటి కథ ఇది. ఒకే రాశిలో ఉన్న ఏదీని భార్యభర్తలుగా వర్ణించారు. ఆ తర్వాత చంద్రుడు కూడా అదే రాశిలోకి ప్రవేశించడం జరిగింది. బృహస్పతి వద్దకు చంద్రుడు విద్యార్థిగా రావడం అంటే ఇదే సంపూర్ణ సూర్య గ్రహణ సమయంలో చంద్రుడు సూర్యుని మీదుగా ప్రయాణిస్తాడు. సూర్యుని మీదుగా చంద్రుడు అలా దాటుకుంటూ వెళ్ళడాన్నే "తారతో ప్రయాణిస్తాడు సూర్యుని మీదుగా చంద్రుడు అలా దాటుకుంటూ వెళ్ళడాన్నే" తారతో చంద్రుడు రమించినట్లుగా" వర్ణించారు మహర్షులు. ఈసారి బుధుడి సంగతి చూద్దాం. బుధుడు సూర్యునకు అతి దగ్గరగా ఉన్న మొట్టమొదటి గ్రహం. సాధారణంగా సూర్యకాంతిలో అది మనకు కన్పించదు. తారాశశాంకం అనే కథ వ్రాయబడిన కాలానికి బుధుడనే గ్రహం కనుగొనబడలేదు. సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం కలగబోతోందని

గమనించిన మహర్షులు, ఆ గ్రహణాన్ని పరిశీలించడానికి పూనుకున్నారు చంద్రుడు సూర్యుడికి అడ్డుగా వచ్చిన సమయాన, సూర్యకాంతి మసకబారడంతో ప్రప్రథమంగా వారు బుద్ధగ్రహాన్ని చూడగలిగారు ఈ విషయాన్నే పురాణపరంగా 'తారా చంద్రుల కలయిక వల్ల బుధుడు ఉద్భవించినట్లుగా' చెప్పకొచ్చారు వారు బురుడి తల్లి 'తార' అని చెప్పడంలోని ఆంతరార్థం 'బుధుడు కూడా సూర్యుని నుండి ఉద్భవించాడని నిర్ధారణ చేయడమే!' బుధుని తండ్రి చంద్రుడేనని బ్రహ్మదేవుడు తెల్పినట్లుగా పైన తెలుసుకున్నాం మహర్షులు ఆలా ఎందుకు వ్రాశారో చూద్దాం అకారంలోనూ, లక్షణాలలోనూ 'చంద్రుడు-బుధుడు' ఒకే పోలికలు కలిగి ఉన్నట్లుగా ఆధునిక శాస్త్రజేతలు చెప్తున్నారు వారు చెప్తున్న పోలికలు వరుసగా ఇలా ఉన్నాయి

(1) బుధుని ఉపరితలం, చంద్రుని ఉపరితలం వలెనే క్రేటర్స్ తోనూ, పర్వతాలతోనూ నిండి ఉండటం. (1973 లో అమెరికా వారు పంపిన 'మారినర్ 10' అనే రోదశివౌక పంపించిన పోటోల వల్ల ఈ విషయం తెలిసింది)

(2) ఈ రెండింటి గ్రహ పరిమాణం ఇంచుమించు సమానం. చంద్రుని వ్యాసం 2,160 మైళ్ళుకాగా, బుధుని వ్యాసం 2,900 మైళ్ళు.

(3) చంద్రునిలో వలెనే బుధునిలో కూడా వాతావరణం లేదు.

(4) చంద్రునిలోవలె బుధునకు పగటి భాగంలో అతి వేడి, రాత్రి భాగంలో అతి చలి ఉంటుంది. (వాతావరణం లేకపోవడమే దీనికి కారణం.)

(5) చంద్రుని వలె బుధునకు గురుత్వాకర్షణ శక్తి తక్కువ

(6) చంద్రుడు తనపై పడే సూర్యరశ్మిలో నూటికి 7 వంతులనే ప్రతిఫలిస్తాడు. పరిగ్గా బుధుడు కూడా అంతే!

ఈ రెండు గోళాలూ కూడా ఒకే విధమైన మసిబారిన అర్ధాల వంటివి

అకారంలోనూ, లక్షణాలలోనూ ఇన్నివిధాల ఒకేవిధంగా ఉన్నందువల్లనే బురుజ్జీ, చంద్రుని కొడుకుగా బ్రహ్మదేవుడు చెప్పాడన్నారు. నిజానికి ఈ పోలికలన్నంటిని గమనించినది బ్రహ్మదేవుడు కానేకాదు అనాటి మహర్షులే ఇవన్నీ తెలుసుకున్నారు. బుధుడు సూర్యుని నుండి ఉద్భవించాడని చెప్తున్నే, అతని పోలికలు చంద్రుని పోలి ఉన్నాయనే విషయాన్ని కూడా విశదీకరించారు మహర్షులు. (గ్రీకుల పురాణాల ప్రకారం బుధుడు, బృహస్పతి కొడుకే! రోమన్ల అభిప్రాయం కూడా అంతే! బృహస్పతిని గ్రీకులు 'జాప్' అని, రోమన్లు 'జూపిటర్' అని అవేనారు.

బుద్ధుడిని గ్రీకులు 'హెర్మిస్' అని, రోమన్లు 'మెర్క్యురీ' అని అనేవారు జాస్ (జావీటర్) కొడుకే హెర్మిస్ (మెర్క్యురీ) అనేది వారి పురాణభావన దీన్నిబట్టి హైందవ మహర్షుల సిద్ధాంతమే సరైనదని తెలుస్తోంది చూడండి)

తారాశశాంక కథలో ఇంద్రుని ప్రస్తావన, శుక్రుని ప్రస్తావన కూడా వస్తుంది ఇంద్రుడంటే 'విమవత్ రేఖయే' శుక్రుడంటే శుక్రగ్రహమే! విమవత్ రేఖ దగ్గరలో (అనగా సంవత్సరాది సమయంలో) 'సూర్యుడు, చంద్రుడు, బృహస్పతి, బుధుడు, శుక్రుడు రావలపు లేదా కేతువు అనే ఛాయాగ్రహం'ల కూటమి ఏర్పడిన సందర్భంలో సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం ఎప్పుడు వచ్చిందీ తెలుసుకుంటే, బుధగ్రహాన్ని కనుగొన్నకాలం ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది (సూర్యకుటుంబంలో ఇతర గ్రహాలు అంతకుముందే కనుగొన బడ్డాయి) తారాశశాంక కథ, బుధగ్రహాన్ని కనుగొన్న కాలానిది ఖగోళపదమైన ఆధారాలతో వెనక్కి లెక్కలు వేసుకుంటూ వెళ్తే, మన ఖగోళ విజ్ఞాన ప్రాచీనత తెలిసివస్తుంది. పురాణ కథల్ని అర్థం చేసుకోగల ఓపిక లేకపోతే, వారు మూసుకుని కూర్చోవారి. అంతేగాని భ్రతదాన్ని పుక్కిట పురాణమంటూ తీసి పారెయ్యడం మేదావుల లక్షణం కాదు. ఒక శృంగార పురాణ కథగా మలచబడిన తారాశశాంకంలో ఎంతో ఖగోళ పరిజ్ఞానం ఉంది. దాన్ని అర్థం చేసుకోలేని అమాయకులకు, కేవలం అదొక బూతు కథ మాత్రమే! ఈ కథలో దాగిఉన్న ఖగోళ అంతరార్థాలను వరుసగా ఓసారి చెప్పకుండా.

(1) సూర్యుడు కూడా ఒక నక్షత్రం అని తెలుసుకోవడం.

(2) గ్రహాలన్నింటిలో పెద్దదిగా గమనించిన బృహస్పతిని, గురు(వు) గ్రహంగా భావించడం.

(3) గ్రహణ సమయాన్ని లెక్కించి, ఖగోళ పరిశోధనలకు వాటిని అనుకూల సమయాలుగా వాడుకోవడం. (సంపూర్ణ గ్రహణ సమయాల్ని ఇప్పటి ఖగోళ పరిశోధకులు కూడా చాలా మంచి అవకాశాలుగా వాడుకుంటూ ఉంటారు)

(4) సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశోధించడం.

(5) బుధగ్రహాన్ని కనుగొనడం.

(6) బుధగ్రహం, సూర్యుని నుండి ఏర్పడినదేనని నిర్ధారణ చేయడం.

(7) విమవత్ రేఖ వద్ద సూర్యునితో పాటూ జరిగిన గ్రహకూటమిని గమనించడం

(8) బుధగ్రహ అకారాన్ని, లక్షణాలనూ పరిశీలించడం.

(9) అంతకు ముందుగానే కనుగొన్న చంద్రుని రూప, లక్షణాలను బుధునితో పోల్చి చెప్పడం

మొత్తంమీద ఇవన్నీ పై కథలోని ఖగోళ అంశాలే! ప్రాచీన హైందవులకు గల గ్రహణాల విజ్ఞానాన్ని ఈ తారాశాఖాంకం కథ నిరూపిస్తోంది.

పురాణ కథల్లోని అంతరాధ్యాత్మిక వెలికి తియ్యడం ద్వారా మనదేశ కీర్తి ప్రతిష్ఠల్ని మరింత పెంచవచ్చు అధునిక మేధావినని అనుకునే వ్యక్తి, పురాణాల్ని సమర్థించే సాహసం చేయలేకపోతున్నాడు అలా చేస్తే తనను చాందసుడుగా లెక్కిస్తారేమోనని అతని భయం. పురాణాల్లో దాగిఉన్న అనంతమైన విజ్ఞానాన్ని బయటకు తీయగలిగిన వారు కూడా నిజమైన మేధావులని గ్రహించేకాలం రావాలి అప్పుడే మన ప్రాచీన విజ్ఞానానికి, చరిత్రకూ సార్థకత కలుగుతుంది.

★ ★ ★

8. గ్రహ శకలాలను గురించి...

గ్రహశకలాలు అంటే గ్రహానికి చెందిన ముక్కలని అర్థం. ఇటువంటి ముక్కలు అసంఖ్యాకంగా మన సూర్యకుటుంబంలోని కుజ, గురు గ్రహాల మధ్యగా తిరుగుతున్నాయి. ఈ గ్రహశకలాలను "గ్రహ శకలాల మండలం" (యాస్టెరాయిడ్స్ బెల్ట్) అంటారు అయితే సూర్యకుటుంబంలోని గ్రహశకలాలు మొత్తం అన్నీ ఈ మండలంలోనే లేవు కొన్ని గ్రహ శకలాలు ఇతరతర గ్రహాల కక్ష్యల దగ్గర్లోకి వస్తూ కూడా తిరుగుతుంటాయి వాటిలో ఏదైనా ఎప్పుడైనా భూమిపై పడుతుండేమోనని అధునిక శాస్త్రవేత్తలు ఇప్పటికీ అదిరివదుతూనే ఉన్నారు ఈ గ్రహశకలాలు ఎలా ఏర్పడ్డాయనే విషయాన్ని మన శాస్త్రవేత్తలు సరిగా చెప్పలేకపోతున్నారు. భిన్నాభి ప్రాయాలు వ్యక్తమౌతున్నాయి. గ్రహ శకలాల సైజుల్లో తేడాలుంటాయి. కొన్ని రాతి బండల సైజులోనూ, మరికొన్ని పెద్దపెద్ద పర్వతాల సైజులోనూ ఉంటాయి. ఈవిధంగా ఇవి, అతి చిన్న పరిమాణం నుండి అతిపెద్ద పరిమాణం వరకూ ఉంటాయి. పెద్ద గ్రహశకలం అంటే మైళ్ళకొలదీ పొడవు, వెడల్పులను కలిగి ఉంటుంది భూమి కక్ష్యకు దగ్గరగా తిరుగుతూ ఉండే గ్రహశకలాలు అప్పుడప్పుడూ భూమి అకర్షణకు లోనై భూమిపై పడుతుండేవి. ఇది కృతయుగం వాటి మాట. వీటిని "రెక్కల పర్వతాలు" గా పురాణాల్లో వర్ణించారు. ఈ రెక్కల పర్వతాల వల్ల నగరాలు, పట్టణాలు

వానమోతూండడంతో, ఇంద్రుడు వాటి రెక్కల్ని నరికివేశాడట అక్కడితో భూమికి రెక్కల పర్వతాల బాధ తప్పిందట. పురాణకాల ఋషులు తమకుగల గ్రహశకలాల పరిజ్ఞానాన్ని బట్టి ఈవిధమైన వర్ణన చేశారన్నమాట మన భూమికి గ్రహశకలాల బాధ, పురాణకాలంలోనే అంతమయింది.

ఈ గ్రహశకలాలను గురించిన ప్రస్తావన మనకు రామాయణంలో కూడా కనిపిస్తుంది. సీతాన్వేషణలో హనుమంతుడు గాలిలో ఎగురుతూ సముద్రాన్ని దాటుతూ ఉంటాడు అప్పుడు సముద్రంలో నుండి 'మైనాకుడు' అనే పర్వతం పైకి లేచివచ్చి, హనుమంతుణ్ణి తనపై కాస్త విశ్రాంతి తీసుకోమంటాడు. మైనాకుడు అనే ఈ పర్వతం, ఒక గ్రహశకలమే! ఈ విషయాన్ని మైనాకుని మాటలవల్ల మనం గ్రహించవచ్చు. "ఓ హనుమా కాస్తిపు వా శిఖరంపై నిలచి, నా అతిధ్యం స్వీకరించు. వేను నీ హితుణ్ణి ఎలాగంటే చెప్తాను, విను. కృతయుగంలో పర్వతాలకు రెక్కలుండేవని వినేవుంటావు. అవి అకాశంలో ఎగురుతూ ఉండేవి. ఏ సమయంలో ఎక్కడ వారి, అవి ప్రాణికోటిని ఏండి చేస్తాయోనని అందరికీ భయంగా ఉండేది. అప్పుడు సర్వ దేవత, మానవ, ఋషిగణాలు ప్రార్థించగా ఇంద్రుడు ఆ పర్వతాల రెక్కలు నరికిేశాడు ఆ రెక్కల పర్వతాల్లో నేనూ ఒకణ్ణి నా రెక్కలు నరికివేయబడ్డ సమయంలో నీ తండ్రి వాయుదేవుని సహాయంతో నేనీ లవణ సముద్రంలో సురక్షితంగా పడ్డాను. నీ తండ్రి చేసిన సహాయానికి ప్రత్యుపకారం నన్ను చెయ్యని!" అంటాడు మైనాకుడు.

పై సంఘటన అధునిక గ్రహశకలాల పరిజ్ఞానానికి అనుకూలంగానే కనిపిస్తుంది చూడండి. రామాయణ రచయిత అయిన వాల్మీకి తనకుగల గ్రహశకలాల పరిజ్ఞానాన్ని పైవిధంగా మనకు అందించాడు. నిజ విజ్ఞానాన్ని సూటిగా చెప్పుకుండా, ఒక అందమైన కథగా ఆల్లి చెప్పడం మన మహర్షులకు అలవాటే కదా! మైనాకుడు అంటే భూమికి దగ్గరగా తిరిగే ఒక గ్రహశకలం అన్నమాట. అది ఎప్పుడో భూమి అకర్షణకు లోపై వచ్చి, సముద్రంలో పడిఉంటుంది. భూమి పైకి చేరుకునే లోపులో గాలి ఒరిపిడికి గ్రహశకలాలు మాడిమసికావచ్చు. అయితే మైనాకుడు మాత్రం క్షేమంగా వచ్చి, సముద్రంలో పడడం జరిగింది. దారిలో వాయుదేవుడు దయచూపడం వల్లనే, తాను మాడిమసికాకుండా ఉండడం జరిగిందని మైనాకుని భావన పూర్వం భూమిపై పడుతుండే గ్రహశకలాల్లో ఇంచుమించుగా చివరి గ్రహశకలం ఇదే కావచ్చు. వాల్మీకి భూమిపై రాలిపడే గ్రహశకలాలను "రెక్కలున్న పర్వతాలుగా" మన మహర్షులు వర్ణించడం సమంజసంగానే కనిపిస్తుంది. భూమి అకర్షణకు అవి రాలిపడడాన్నే, ఇంద్రుడు వాటి రెక్కలు నరికితే కూలిపోవడంగా వారు వర్ణించారు ఇటువంటి

పురాణ విశేషాలను అర్థం చేసుకోగలిగితే, అవన్నీ విజ్ఞాన గురికలే!

(ఇప్పటికీ మనకు బెలిస్కొపుల్లో కనిపిస్తూ తిరుగుతున్న గ్రహశకలాలు అనేకం ఉన్నాయి. వాటిలో కొన్నింటికి "సెరిస్, ఇరాస్, ఇకారస్, జూన్, అపొలో, హెర్మిస్, వెస్టా, ఎడోనిస్, ఎమర్, యాస్ట్రీ" అంటూ రకరకాల పేర్లుకూడా పెట్టడం జరిగింది. ఇవి గ్రహాల వలె తమచుట్టూ తాము తిరుగుతూ ఉంటాయి 'ఇకారస్, అపొలో, ఎడోనిస్, హెర్మిస్, ఇరాస్, ఎమర్' అనే గ్రహశకలాలు అవ్యదప్పుడూ మన భూమికి దగ్గరగా వచ్చి వెళ్తు, మనల్ని భయపెడుతూ ఉంటాయి రెక్కల పర్యటనలబడి ఈ గ్రహశకలాలను గురించి పురాణ కాలంలోనూ ఇలాగే భయపడుతూ ఉండేవారు. 'ప్రస్తుతం ఏ గ్రహశకలం మన భూమిని ఢీకొట్టినా, వెయ్యి హైద్రోజన్ బాంబులు పెల్చినంత విధ్వంసం జరుగుతుందని' అరునిక శాస్త్రవేత్తల అంచనా. అయితే ఇప్పుడప్పుడే ఏ గ్రహశకలమూ కూడా భూమిని ఢీకొట్టే ప్రసక్తి లేదని వారు చెప్తున్నారు. కాబట్టి మీరేం భయపడకండి.)

★ ★ ★

9. పురాణంలో కాంతివేగ ప్రయాణం

ఇంతవరకూ కనుగొన్న ప్రకారం విశ్వంలో అన్నింటికంటే వేగంగా ప్రయాణించగల శక్తి 'కాంతి' (Light) కి ఉంది. (కాంతికంటే వేగంగా పయనించే 'వాయు వాహనులను' విశ్వంలో కనుగొన్నామని ఇటీవల కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు. ఆ విషయం గురించి ఇంకా చాలా పరిశోధనలు జరుగవలసి ఉన్నది. నిర్ధారణగా చెప్పాలంటే, ప్రస్తుతానికి మాత్రం అన్నింటికంటే వేగంగా పయనించేది కాంతియే!) ఈ విషయం మన పూర్వులకు తెలియనిది కాదు. అన్నింటికంటే వేగంగా పయనించేది 'కాంతి' అని ప్రస్ఫుటమహర్షి ఋగ్వేదంలో చెప్పాడు. కాంతి 1 సెకను కాలానికి సుమారుగా 1,87,000 మైళ్ళదూరం ప్రయాణించగలదని అరునిక శాస్త్రవేత్తలు తేల్చారు. దీనిప్రకారం కాంతి 1 సంవత్సర కాలంలో దాదాపుగా 6 లక్షల కోట్లమైళ్ళ దూరం ప్రయాణిస్తుంది ఈ 6 లక్షల కోట్ల మైళ్ళ దూరాన్నే వేటి శాస్త్రవేత్తలు "కాంతి సంవత్సరం" (Light Year) అంటారు భూమినుండి నక్షత్రాల దూరాలను మామూలు దూరమానంలో కాకుండా, కాంతి సంవత్సరాలలో లెక్కిస్తారు. కోటానుకోట్ల మైళ్ళ దూరాల్లో ఉండే నక్షత్రాలకు ఇటువంటి లెక్క అవసరం (సుమారు 26 లక్షల కోట్ల మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న 'అల్ఫా సెంటౌరై' అనే నక్షత్రం నుండి బయలుదేరిన కాంతి, మన దగ్గరకు రావడానికి 4 సంవత్సరాలకు పైగా (4 3 సం॥) సమయం పడుతుంది

అందుచేత అల్ప సెంటార్ల అనే నక్షత్రం మనకు 43 కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఉన్నట్లుగా శాస్త్రవేత్తలు చెప్తారు. ఈ ప్రకారంగా రోహిణి అనే నక్షత్రం మనకు 57 కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఉందట.

కాంతివేగాన్ని పురాణకాలంలోనే మనవారు చక్కగా గణించారు. వారి లెక్కతో ఆధునిక పాశ్చాత్యుల లెక్క సరిగ్గా సరిపోయింది. వాటి వివరాలు ఈ క్రింద ఇస్తున్నాం చూడండి.

కాంతివేగం గురించి మన పూర్వీకుల లెక్క

కాంతివేగం గురించి మన పూర్వీకులు, శ్లోకరూపంలో ఇలా చెప్పారు.

శ్లో॥ యోజనానాం సహస్రేద్వే ద్వేశతే ద్వేషయోజనే
ఏకేన నిమిషార్థేన క్రమమాణ నమోస్తుతే॥

ఋగ్వేదంలోని 150-4 సూక్తానికి వ్యాఖ్యానం వ్రాస్తూ విద్యారణ్యులు, భాస్కర రామాయణమును తినిగిస్తూ మల్లికార్జున భట్టు, మహాభారతంలో అదిపర్వం నందలి తపతి సంవరణోపాఖ్యానమున నన్నయభట్టారకుడు, కాళిఖండ గ్రంథాన్ని వ్రాస్తూ III - 176 లో) శ్రీనాథుడు "పై శ్లోక ప్రమాణమును బట్టి" కాంతివేగం ఆర్థ నిమిషాన 2,202 యోజనాలని చెప్పుకొచ్చారు. అంటే ఆర (1/2) నిమిషంలో కాంతి 2,202 యోజనాల దూరం ప్రయాణిస్తుందని భావం. ఈ సందర్భంలో 'నిమిషము' అనగా అంగ్లీయులు వాడే 'నిమిషం' (Minute) అనే పదం కాదు. మన హైందవ కాలమానానికి చెందిన 'నిమిషం' అనే మరో పదం ఇది. ఈ సందర్భానికి చెందిన హైందవ కాలమానం ఇలా ఉంటుంది చూడండి.

15 నిమిషములు = 1 కాష్ఠ, 30 కాష్ఠాలు = 1 కళ;
30 కళలు = 1 ముహూర్తం, 30 ముహూర్తాలు = 1 రోజు.

అనగా 1 రోజుకు = $15 \times 30 \times 30 \times 30 = 4,05,000$ నిమిషాలు

1 రోజుకు 4,05,000 నిమిషాలు. (పూర్వ హైందవ కాలమాన ప్రకారం.)

ఈసారి అంగ్ల కాలమానాన్ని చూద్దాం.

60 సెకనులు = 1 నిమిషం, 60 నిమిషాలు = 1 గంట,
24 గంటలు = 1 రోజు.

అనగా 1 రోజుకు = $60 \times 60 \times 24 = 86,400$ సెకన్లు.

1 రోజుకు 86,400 సెకన్లు (అంగ్ల కాలమాన ప్రకారం)

పూర్వహిందవ కాలమానమును, అంగ్లేయ కాలమానముతో పోల్చితూడగా
4,05,000 నిమేషాలు = 86,400 సెకన్లు.

అనగా 75 నిమేషముల కాలం, 16 సెకన్లకు సరిపోతుంది

∴ 1 నిమేషము = 16/75 సెకన్లు.

అర్థ (1/2) నిమేషమునకు 8/75 సెకన్లు.

ఈ లెక్కన, మన పూర్వీకులు ఇచ్చిన వివరణ ప్రకారం 8/75 సెకన్ల కాలంలో
కాంతి 2,202 యోజనాల దూరం వెళ్తుంది. 1 యోజనం అనగా ఇందుమించుగా
"9 మైళ్ళు". అనగా 8/75 సెకన్లలో కాంతిపోవు దూరం సుమారుగా 20,000
మైళ్ళు దాని ప్రకారం 1 సెకనులో కాంతివేగం 1,87,500 మైళ్ళు అవుతుంది.

మొత్తంమీద తెలిసదేమంటే - అర్థనిమేషాన (అనగా 8/75 సెకన్ల కాలంలో)
కాంతి, 2202 యోజనాలు పోవుననే లెక్కననుపరించి చూడగా కాంతివేగం వేటి ఒక
సెకనుకూ 1,87,500 మైళ్ళు అని తెలియవచ్చింది. అధునిక పాశ్చాత్యుల లెక్క
ప్రకారం కూడా కాంతివేగం సెకనుకూ (దాదాపుగా) అంతే కదా!

పై వివరాల్ని బట్టి మన పూర్వీకులకు కాంతివేగం గురించి వృష్టమైన అవగాహన
ఉన్నదని తెలియవస్తుంది (కాంతివేగాన్ని గురించి మన పూర్వీకుల పరిజ్ఞానం అనే
అంశాన్ని శ్రీ గొబ్బూరి వేంకటానంద రామవరావు గారి "నక్షత్రాలు" అనే గ్రంథం
(1954 నాటి ప్రచురణ) నుండి సేకరించడం జరిగింది.)

ఇతర నక్షత్ర కుటుంబాల వద్దకు ప్రయాణాల్ని గూర్చి

ఇతర నక్షత్ర కుటుంబాల వద్దకు వెళ్ళాలంటే, మనం కాంతి వేగంతో ప్రయాణం
చేయగలగాలి లేకుంటే అటువంటి అంతరిక్షయానాలకు తరతరాల జీవితకాలాలు
కూడా సరిపోవు అయితే కాంతివేగంతో ప్రయాణించేయడం మనకు అసాధ్యమైన
పని కాంతి వేగంతో మన అంతరిక్షనౌకలు ప్రయాణిస్తే, అవి మన భూవాతావరణం
దాటిపోవుగానే భగ్గున మండి, మన అవుతాయి కాంతి వేగంతో ప్రయాణించగల
అంతరిక్ష నౌకల్ని తయారుచేయడం ప్రస్తుతానికి మన వల్ల కాదు. కనీసం సూర్య
కుటుంబం అంతా తిరిగొచ్చే టిప్పికే మనకు లేదు. ఇక ఇతర నక్షత్రకుటుంబాల
వంగతి దేవుడెరుగు

కాంతి వేగంతో ప్రయాణిస్తే 'ఏం జరుగుతుంది? ఎలా ఉంటుంది?' అనే విషయాలను మాత్రం కొన్నింటిని అధునిక శాస్త్రవేత్తలు తెలుసుకున్నారు కాంతివేగంతో ప్రయాణించే వారి వయస్సు పెరగదట కాంతివేగంతో ప్రయాణించే వారి చేతి క్రియారాల ముళ్ళు కూడా తిరగవట. వారికి సంబంధించినంతవరకూ కాలం స్థిరమైందన్నమాట కాంతివేగ ప్రయాణం వల్ల వయసు పెరగదు అనేమాట, అధునిక సైన్సు చెప్తున్న యథార్థం. అయితే పురాణకాలంలోనే మనవాళ్ళకు ఈ విషయం తెలుసు అలవాటి దేవీ భాగవతంలో దీనికి సంబంధించిన ప్రస్తావన కన్పిస్తుంది శ్రీకృష్ణుని అన్నగారైన బలరాముని వివాహ సందర్భంలో ఈ ప్రస్తావన వస్తుంది.

బలరాముని వివాహ సందర్భం : పూర్వకాలంలో రేవతుడు అనే మహారాజు ఉండేవాడు. అయనకు రేవతి అనే అందాల కుమార్తె ఉండేది. రేవతికి పెళ్ళిడు వచ్చింది. ఆమెకు తగిన వరుడికోసం, భూమండలంలోని దేశాలన్నీ గాలించాడు రేవతుడు. అయితే తగిన వరుడు అయనకు ఎక్కడా కన్పించలేదు. తన కుమార్తెకు తగిన వరుడు ఎక్కడున్నాడో, బ్రహ్మదేవుణ్ణి అడిగి తెలుసుకుందామనుకున్నాడు తనకు గల పుణ్యక్షేత్రాల్లో కుమార్తెతో పాటూ అంతరిక్షయానం చేసి, బ్రహ్మలోకం చేరుకున్నాడు. భూమిపై ప్రకృతి రూపంలో ఉన్నది బ్రహ్మదేవుని అంశ మాత్రమే! అవలు బ్రహ్మదేవుడు అంతరిక్షాన సత్యలోకంలో ఉన్నాడని పురాణ లావంగా గ్రహించాలి మనం! అక్కడ బ్రహ్మదేవుని దర్శించుకున్న రేవతుడు "విధాతా మా అమ్మాయికి తగిన వరుణ్ణి నిర్ణయించడం వావల్ల కాలేదు. వాకు తగిన అల్లుడు ఎక్కడున్నాడో దయచేసి తెలుపండి" అని కోరాడు. అతని మాటలకు బ్రహ్మదేవుడు చిరునవ్వు నవ్వి, "రేవతా! నువ్వు, నీ కుమార్తె భూలోకం వదిలిపెట్టి, దివ్యలోకాల పరిధిలోకి వచ్చేశారు. మీరు చేసిన ఈ దివ్య ప్రయాణంవల్ల మీ ఇద్దరి వయసులూ ఏమాత్రం పెరగలేదు. అవతల భూలోకంలో మాత్రం తరాలు మారిపోయాయి ఈ సత్యలోకంలోని ఒక్క క్షణం, భూలోకంలోని వంద సంవత్సరాలకు సమానం. ఇప్పుడు భూలోకంలో ఎన్నో మార్పులు జరిగాయి. కొన్నివేల సంవత్సరాలు గడచిపోయి, ముగ్ధమే మారిపోయింది ఇప్పుడు 28వ ద్వాపరయుగం నడుస్తున్నది నువ్వు పరిపాలించిన ఆనర్తదేశమూ, కుశస్థవ రైవతగిరి ప్రాంతమూ అన్నీ కాలగర్భంలో కలసిపోయాయి. అనాటి రాజులూ, రాజకుమారులూ ఎవరూ లేరక్కడ. అక్కడ ఇప్పుడున్నది మరో ప్రపంచం మీరు తిరిగి భూలోకం వెళ్ళండి. అక్కడ నీకు అల్లుడు ఉండగనేవాడు ద్వారకా నగర నివాసి అయిన బలరాముడు కృష్ణపరమాత్మకు అన్నగారైన బలరాముడు మీ అమ్మాయికి తగిన జోడీ. వారి వివాహం జరిపించి, నువ్వు బదరికా పర్వానికి వెళ్ళి తపస్సు చేసుకో" అన్నాడు. రేవతుడు తన కుమార్తెతో సహా భూలోకానికి

తిరిగివచ్చి బ్రహ్మదేవుని అనతి ప్రకారం, చివాహాన్ని జరిపించాడు. (ముందుతరాల యువతి కనుక రేవతి, బలరాముని కంటే పాడవుగా ఉందట బలరాముడు తన హలాయుధ శక్తిచే అమెను తనకు తగిన ఎత్తులోకి మలచుకున్నాడట.)

పై పురాణగాథలో మనకు అనేక సైన్సు విషయాలు గోచరిస్తున్నాయి. ఎక్కడో అంతరిక్షంలో ఉన్న బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళాలంటే, కాంతివేగంతో ప్రయాణం తప్పనిసరి! రేవతుడు తనకున్న యోగబలంతో కుమార్తెతో సహా ఆ విధంగా ప్రయాణించగలిగాడు. ఇది కల్పితమేమీ కాదు ఎందువల్లనంటే కాంతివేగ ప్రయాణంవల్ల ఏర్పడే యథార్థ పరిణామాలు ఈ గాథలో స్పష్టంగా వివరించబడ్డాయి రేవతునికి, అతని కుమార్తెకూ వయసులు పెరగకపోవడం, ఈలోగా భూమిపై తరతరాలు మారి యుగమార్పు సంభవించడం ... ఇందుకు నిదర్శనాలు. ఇలాంటి దివ్యలోక, దేవలోక ప్రయాణాలు పురాణాల్లో నవాజం వాటి మహనీయుల తపోశక్తి, యోగశక్తి, పుణ్యఫలాల వల్ల అసాధ్యాలన్నీ సుసాధ్యాలయ్యేవి. ఈనాడు మానసికంగా భ్రష్టుకైన మనిషి అటువంటి దివ్యశక్తులను సాధించలేడు. కనీసం వాటిని నమ్ములేడు కూడా!

కుమార్తెతో సహా రేవతుడు కాంతివేగంతో ప్రయాణం చేయడం అసాధ్యమంటూ ఎవరైనా విశంధవాదం చేయవచ్చు. ఆ ప్రయాణం సంగతి ఎలావున్నా, మన పురాణకాలం వారికి 'కాంతి వేగ ప్రయాణం గురించి, దాని ఫలితాలను గురించి' మాత్రం స్పష్టంగా తెలుసునని నిరూపణ అవుతోంది. అది చాలా మనమైన విషయం. ఆ విషయాన్ని కొదవేందుకు మాత్రం ఎవరికీ అవకాశం లేదు

★ ★ ★

10. ఇతర నక్షత్ర కుటుంబాల్లో ప్రకృతి,

జీవరాశి గురించి...

సూర్యుణ్ణి, దానిచుట్టూ తిరుగుతున్న గ్రహాలనూ, ఉపగ్రహాలనూ, గ్రహ శకలాలనూ కలిపి "సూర్యకుటుంబం" అంటున్నాం. ఈ సూర్యకుటుంబంలో ప్రకృతి, జీవరాశి ఒక్క భూగోళం మీదనే ఉందని తెలుసుకున్నాం విశ్వంలోని ఒకానొక నక్షత్రం సూర్యుడు సూర్యునికంటే పెద్దా, చిన్నా అయిన నక్షత్రాలు విశ్వంలో కొటానుకొట్టున్నాయి సూర్యునికి నవగ్రహ కుటుంబం ఉన్నట్లే విశ్వంలోని ప్రతి నక్షత్రానికి, ఒక గ్రహ కుటుంబం ఉంటే అవకాశం ఉంది. సూర్యకుటుంబంలో భూగ్రహంపై ప్రకృతి, జీవరాశి ఉన్నట్లే "ప్రతి నక్షత్ర కుటుంబంలోనూ ఏదోక గ్రహంపై

ప్రకృతి, జీవరాశి ఉండవచ్చు." ఒక నక్షత్ర కుటుంబంలోని గ్రహాల్లో, ఆ నక్షత్రం మొక్క ఉష్ణోగ్రత సరిపడిన గ్రహంపై ప్రకృతి జీవరాశులు పుడతాయనేది శాస్త్రీయ సత్యం! దీనివ్రకారం చూడగా ఇతర నక్షత్ర కుటుంబాల్లో వివిధ గ్రహాలపై వివిధ జీవరాశులుండవచ్చునని అరునిక భగోళ శాస్త్రవేత్తలు కూడా భావిస్తున్నారు.

పురాణాలు ఇస్తున్న సాక్ష్యాలు

ఇతర నక్షత్ర కుటుంబాల్లో ప్రకృతి జీవరాశులున్నాయనే విషయాన్ని మన పురాణాలు బలపరుస్తున్నాయి. పురాణాల్లో వివిధ పందర్బాల్లో పేర్కొనబడిన వివిధ లోకాలు, దేవతా జాతులూ మొదలైనవన్నీ ఇతర నక్షత్ర కుటుంబాలకు చెందినవే! పురాణకాలంలో మంత్రయ్యుక్తంగానూ, యంత్రయ్యుక్తంగానూ కూడా భూగోళం నుండి ఇతర నక్షత్ర కుటుంబాలకు ప్రయాణాలు సాగిన దాఖలాలు కనిపిస్తున్నాయి. రామరాసు ఈనాటికీ మానవజాతి శక్తిహీనం కావడంతో "చంద్రలోక ప్రయాణమే అతి గొప్ప ప్రయాణంగా" తలచి మురిసిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడింది.

ఇతర నక్షత్ర కుటుంబాల్లో వివిధ చోట్ల ప్రకృతి ఉన్నట్లుగా కూర్మ పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. ఆ విషయాన్ని పరిశీలిద్దాం.

బ్రహ్మదేవుని గర్వభంగం కథ : భూగోళంపై జీవసృష్టికి తానే మూలమని, తాను ఏకైక సృష్టికర్తననీ బ్రహ్మదేవుడు గర్వించాడట ఒకసారి. ఆ విషయం తెలుసుకున్న శ్రీమహావిష్ణువు బ్రహ్మాను తనకూడా తీసుకువెళ్ళి, విశ్వంలో అనేకచోట్ల ఉన్న చాలామంది బ్రహ్మల్ని చూపించాడట. తనవంటి బ్రహ్మలు విశ్వమంతటా అనేకచోట్ల ఉండడంతో ఈ బ్రహ్మగారి గర్వం అణగిపోయిందట. ఇదంతా పురాణ విషయం. అయితే ఇందులో చాలా అంతరార్థం వుంది. బ్రహ్మదేవుడు అనగా ప్రకృతి అని ఇంతకుముందే మనం తెలుసుకున్నాం. విశ్వంలో అనేకచోట్ల బ్రహ్మలు ఉండిన అంటే విశ్వమంతటా ఇతర నక్షత్రకుటుంబాల్లో అనేకచోట్ల 'ప్రకృతి' ఉన్నదని భావం. భూగోళపు బ్రహ్మగారికి గర్వమూ రాలేదు. విష్ణువు ఆయన్ని విశ్వమంతా తీసుకొని గర్వభంగం చేయనూలేదు. అదంతా మన ఋషిశ్వరులు చేసిన చమత్కారం. విశ్వంలోని ఇతర నక్షత్రకుటుంబాల్లో అనేకచోట్ల ప్రకృతి ఉన్నదని తెలిసిన పాండవ ఋషిశ్వరులు ఆ విషయాన్ని "బ్రహ్మదేవుని గర్వభంగం" కథగా కూర్మపురాణంలో గ్రంథస్థం చేశారు. అదీ అసలు సంగతి! (ప్రకృతి ఉన్నచోట జీవరాశి కూడా ఉద్భవించి తీరుతుంది. ఆ విషయం మన పురాణకాలం వారికీ తెలుసు.) ఈ సందర్భంగా మరో విషయం కూడా తెలుసుకుందాం. భూగోళాన్ని 'మహేశ్వరునిగా'

ఇంతకుముందు చెప్పకున్నాం కదా! భూమిపై ఉండే సర్వభూతాలకూ అనగా నకల జీవరాశికి అధినాథుడు ఆయన. అందువల్లనే ఆయన్ని 'భూతనాథుడు' అనికూడా అంటారు. సర్వభూతాలూ నివసిస్తున్న గ్రహాన్ని ఈ కారణంగా 'మహేశ్వర గ్రహం' అనవచ్చు. మన భూమి ఒక మహేశ్వర గ్రహమే! ఇటువంటి మహేశ్వర గ్రహాలు, ఇతర నక్షత్ర కుటుంబాల్లో కూడా ఉండి ఉంటాయి. మహేశ్వరునకు 'రుద్రుడు' అనే పేరుకూడా ఉంది. విశ్వంలో అనేకమంది రుద్రులు ఉన్నట్లుగా పురాణాలు చెప్తున్నాయి. అంటే విశ్వంలో జీవరాశిగల గ్రహాలు ఇంకా అనేకం ఉన్నట్లు చెప్తున్నాయన్నమాట ఈ విషయాన్ని కూడా మనం శ్రద్ధగా గమనించాలి.)

ఇంతవరకూ పురాణవరంగా చర్చించుకున్నాం సరే! ఈసారి అధునిక శాస్త్రీయ అంశాల ద్వారా పరిశీలిద్దాం. ఒక గ్రహంపై ప్రకృతి, జీవరాశులు ఉద్భవించాలంటే దానికి తగినంత 'నక్షత్ర ఉష్ణగ్రత' అందవలసి ఉంటుందని అధునిక సైన్సు చెప్తోంది. మార్కుడనే నక్షత్రపు ఉష్ణగ్రత ప్రస్తుతం మన భూమికి సరిపోయి ఉండడంతో, మన భూగోళంపై ప్రకృతి జీవరాశులు ఉద్భవించాయి. మార్కుకుటుంబంలోని గ్రహాల్లో ప్రస్తుతం ఒక్క భూగోళానికి మాత్రమే ఈ అవకాశం లభించింది.

అధునిక శాస్త్రవేత్తల భావన : సూర్యునికి ఒక గ్రహకుటుంబం ఉన్నట్లుగానే విశ్వంలోని మిగిలిన నక్షత్రాలకు కూడా గ్రహకుటుంబాలు ఉంటాయని అధునిక ఖగోళ శాస్త్రవేత్తల భావన. ఆ గ్రహకుటుంబాల్లో అయా నక్షత్రాల ఉష్ణగ్రతలు సరిపడిన గ్రహాలు "ప్రకృతి జీవరాశుల్ని" కలిగి ఉండవచ్చునని కూడా వేటి శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు.

ఇతర నక్షత్ర కుటుంబాల్లో ప్రకృతి జీవరాశులున్నాయని చెప్తున్న పురాణ విషయాలకు, అధునిక శాస్త్రవేత్తల భావనలు అనుకూలంగానే ఉన్నాయి. ఈ విధంగా పురాణమూ, అధునిక సైన్సు ఒకే దిశలో ఉన్నాయి, గమనించండి

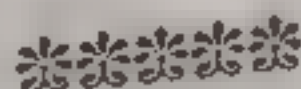
ఇతర నక్షత్ర కుటుంబాల్లో జీవరాశి ఉండవచ్చునని ఊహిస్తున్న అధునిక శాస్త్రవేత్తలు ఆ విషయాన్ని నిర్ధారణ చేసుకునేందుకు కొన్ని చర్యల్ని చేపడుతున్నారు. ఆ చర్యల్లో భాగంగా అమెరికా లోని "నాసా పరిశోధనా సంస్థ" 1972 మార్చి 3వ తేదీన 'పెయిసిర్-10' అనే రోదశి నౌకను అంతరిక్షంలోకి ప్రయోగించింది.

పెయిసిర్-10 పోయేదాం మన సూర్యకుటుంబాన్ని దాటుకుని ఇతరతర నక్షత్ర కుటుంబాల్లోకి అలా దూసుకుంటూ పోయేలా ఈ రోదశినౌకను ప్రయోగించారు. ఇతర నక్షత్ర కుటుంబాల్లో ఎక్కణైనా బుద్ధి జీవులుంటే, వారికి మన గురించి తెలిపేందుకు ఆ నౌకలో ఒక ఫలకాన్ని ఉంచారు. "విశ్వంలో పలానాచోట ఉన్న

భూగోళం నుంచి, పలానా రూపంలో ఉన్న మానవుల నుంచి ఆ రోదశివాక వచ్చినట్లుగా తెలియజేసే బొమ్మలతో, సంకేతాలతో నిండి ఉంది ఆ ఫలకం బ్రహ్మాండం విచ్చిన్నం కావడం, సూర్యకుటుంబం ఏర్పడి ఉన్న విధానం, భూగ్రహం నుండి ఆ రోదశివాక వచ్చినట్లు తెలియజేయడం మొదలగు విషయాలు బొమ్మల రూపంలో ఆ ఫలకంపై చిత్రీకరించబడి ఉన్నాయి ఫలకంపై ఒక ప్రక్కగా స్త్రీపురుష నన్నచిత్రాల్ని కూడా వేశారు) ఇతర నక్షత్ర కుటుంబాలవారు ఎవరైనా విజ్ఞాన పంతులయితే' వయొనీర్ 10 ఏ దింపుకోగలిగి, మన ఫలకాన్ని చూస్తారు లేదా వయొనీర్-10 వెలువరించే తరంగాలను పసిగట్టి, వాటికి అనుగుణంగా స్పందిస్తారు ఏది ఏమయినా వయొనీర్-10 మాత్రం వారి దృష్టిలో పడితే, మనతో సంబంధాలను ఏర్పరచుకునేందుకు 'వారు' (అనగా అన్యలోకాల వారు) ఏవిధంగానైనా సరే తప్పక ప్రయత్నిస్తారని మన ఆశ!

ఎంతయినా ఆధునిక విజ్ఞానం కంటే, పురాణ విజ్ఞానం మెరుగైనదని చెప్పవచ్చు ఎందువల్లనంటే ఆధునిక విజ్ఞానం ఒకవిధంగా సుఖాలను అందిస్తూనే, మరోవిధంగా కలుషం వైపు, వినాశనం వైపు లాక్కుపోతోంది పురాణ విజ్ఞానం మాత్రం లాలాపరకూ అభివృద్ధి పథం వైపు సాగేది వాటి పైన్నును నేటి పైన్నుతో పోల్చి చూస్తూ, కొన్ని యథార్థాలను తెలుసుకునేందుకు ముందు పేజీల్లోకి వెళ్లాలి నడివంది.

❖ నాటి సైన్య - నేటి సైన్య ❖

చివరిగా “నాటి సైన్య నేటి సైన్య” అనే అంశాన్ని విశ్లేషించి చూద్దాం. సైన్యము కేవలం అధునిక కాలానికి చెందిన అంశంగా చాలామంది భావిస్తుంటారు. అయితే ఇంతవరకూ చర్చించబడిన విషయాలను చదివిన తర్వాత, ఆ భావం పొరబాటని వారంతా గ్రహించే ఉంటారు. కొన్ని విషయాల్లో ఇప్పటికంటే హెచ్చు పరిజ్ఞానం, మన పూర్వీకుల్లో కనిపిస్తుంది.

సైన్య అనగా ‘విజ్ఞానం’ అని వ్యవహారిక భావన ఈ విజ్ఞానం రెండుదారుల్లో పయనించగలదు. 1. సంక్షేమం వైపు, 2. వినాశనం వైపు.

పూర్వకాలపు విజ్ఞానం చాలావరకూ సంక్షేమం వైపు కొనసాగేది. మన అధునిక విజ్ఞానం మాత్రం హెచ్చుశాతం వినాశనం వైపుకే మొగ్గు చూపుతోంది. ఇది చాలా దురదృష్టకర పరిణామం. సైన్య అభివృద్ధి పేరుతో మానవుని సంక్షేమం కోసం నేడు చేపడుతున్న చాలా కార్యక్రమాల వెనుక వినాశనం, కాలుష్యం ఉంటున్నాయి. ఇది అక్షర సత్యం!! నేటి మానవుడికి తక్షణ ముఖాల అరాటమే తప్ప, అనంతరం వచ్చే కష్టనష్టాల సంగతి అక్కర్లేదు. ఉదాహరణకు చూడండి ప్రస్తుతం మానవజాతి అనుభవిస్తున్న ఫ్రీజ్, ఎసి మొదలగు కొన్ని సౌకర్యాల కారణంగా రాబోయే తరాలకు ఎంతో ప్రమాదం పొంచి ఉంది. ఆదేమిటో తెలుసుకుందాం. ఫ్రీజ్‌లూ, ఎ.సి. (ఎయిర్ కండిషన్, సొమగ్రి, ఫొంబెడ్‌లూ, కాస్మిటిక్ స్ప్రేలు . ఇత్యాదులకు పంపిణీంచిన కొన్ని పరిశ్రమల నుండి “క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్ వాయువులు” గాలిలోకి వదలబడు తున్నాయి ఈ వాయువులు నేరుగా పైకి వెళ్ళి, భూమికి 20 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో భూమిదుట్టా రక్షణ పొరగా వ్యాపించి ఉన్న “ఓజోన్ పొర” ను దెబ్బతీస్తున్నాయి. సూర్యుని నుండి వచ్చే ప్రమాదకరమైన “అల్ట్రావయోలెట్ కిరణాలను” ఈ ఓజోన్ పొర నిరోధిస్తుంది. ఆ కిరణాలు వేరుగా భూమి మీదకు ప్రసరిస్తే, మానవజాతికి

కన్నుల మరియు దాన్ని పాలిన ఇతర భయంకర వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంది మన తక్షణ సుఖాల కోసం ఏర్పాటు చేసుకున్న పరిశ్రమల ద్వారా, భూమండలానికి రక్షణ కవచం అయిన ఓజోన్ పొరను చేతులారా నాశనం చేసుకుంటున్నాం అంటార్కిటికా ప్రాంతానికి సైనున్న ఓజోన్ పొరలో ఇప్పటికే పెద్ద రంధ్రం ఏర్పడింది ఓజోన్ పొర కరిగిపోవడం మిగిలిన ప్రాంతాలకు కూడా వ్యాపించబోతోంది ప్రపంచ శాస్త్రవేత్తలంతా ఈ ప్రమాదాన్ని గుర్తించారు. క్లొరోఫ్లూరో కార్బన్స్, మిథైల్ బ్రోమైడ్ల ఉత్పత్తి వల్లా, పెట్రోల్ లోని సీసం వల్లా, ఓజోన్ పొరకు నష్టం కలుగుతున్నదని తెలుసుకున్నారు. అయితే ప్రమాదకరమైన ఆ రసాయనిక పదార్థాల ఉత్పత్తులను అంతమొందించడం ఎవరివల్లా కుదరడం లేదు తక్షణ చర్యలు, సుఖాలు ఇవే నేటి మానవాళికి ముఖ్యం. రాబోయే ప్రమాదం గురించి వర్ధిల్లుకునే స్థితిలో ఎవరూ లేరు. అందరూ ప్యలాభాల, సుఖాల మత్తులో మునిగిపోయి ఉన్నారు. నేటి సైన్స్ ప్రగతి కల్గిస్తున్న వివాదానికి ముచ్చతునకగా ఈ ఓజోన్ పొర నాశనాన్ని చెప్పకోవచ్చు.

ఈవాడు ప్రపంచం అజ్ఞాయుధం భీతితో వదిలి పోతుందంటే, అది కూడా నేటి సైన్సు ప్రగతి చలువే! అయితే పురాణకాలంలో నీటిని మించిన అస్త్రాలుండేవి కానీ వాటిని అన్నివేళలా ఉపయోగించకూడదనే అంక్షలూ, ఒకవేళ ప్రయోగించినా తిరిగి ఉపనంహరించగల లేదా మళ్ళించగల లేదా వాటి శక్తిని పరిమితం చేయగల సామర్థ్యం వాడు ఉండేది. సంపూర్ణంగా అంతటి సామర్థ్యం నేడు లేదు మరి!

నేటి సైన్సు ప్రగతికి కలిగిన అక్షమ సంకాసం 'కాలుష్యం'. దీనివల్ల భూమండలం ఎదుర్కొంటున్న కష్టాలు ఇన్నీ అన్నీ కావు పురాణకాలపు సైన్సు అభివృద్ధి కాలుష్యరహితంగా జరిగేది. కాలుష్యం ఉద్భవించే అవకాశం ఉందని తెలిస్తే, ఎంత పదుపాయం కలిగించే దానివైనా సరే మన పూర్వకులు విసర్జించేవారు. (పెట్రోలియం, నేలబొగ్గుల వాడకాన్ని ఈ విధంగానే వదిలేసి ఉంటారని ఇంతకు ముందు వ్యాసార్థో చెప్పుకున్నాం కదా!) మన పూర్వకులు ఎప్పుడూ కూడా భవిష్యత్ కాలవారి ముఖసౌఖ్యాలను కోస్తే ఉండుకువి కాలుష్యం ఉద్భవించని దీక్షగా, తమ విజ్ఞానాన్ని అభివృద్ధి చేసుకునే వారు. వారికి చక్కటి దూరాలోచన ఉండేది. నేటి మనుషులకు దురాలోచనే గాని, దూరాలోచన ఎంతమాత్రమూ లేదు. అందువల్లనే మిరిమిడి సైన్సు పరిజ్ఞానంతో తక్షణ సుఖాలకోసం అరులు చాస్తూ - 'వాయు కాలుష్యాన్ని, శబ్ద కాలుష్యాన్ని, అహార కాలుష్యాన్ని, నీటి కాలుష్యాన్ని, భూ కాలుష్యాన్ని కొని తెచ్చుకుంటున్నాం అత్యంత వ్యాధులు బాధలతో అహరిస్తున్నాం ఈ కాలుష్య కారణంగా వాతావరణం పరిస్థితులన్నీ మారిపోతున్నాయి. ఏ కాలానికి ఉండవలసిన వాతావరణం, ఆ కాలానికి సరిగ్గా ఉన్నదండం లేదు. అతివృష్టి, అనావృష్టి పరిస్థితులు ఎక్కువయ్యాయి ప్రకృతి అల్పాలు పెరిగాయి. అరోగ్యకర వాతావరణం నశించి, అకాల మృత్యువులు

అధికమయ్యాయి కరువుకాటకాలు విలయతాండవం చేస్తున్నాయి ఇలా కాలుష్యం కారణంగా ప్రకృతి సమతౌల్యం దెబ్బతింటోంది కాలుష్యం వల్ల ఇన్నివిధాల కష్టనష్టాలుంటాయని మన ప్రాచీనులకు తెలుసు ఏనాడో వారు ఇలా చెప్పారు

“ విరాట్ ధాతు వికారేణ విషమన్మంద వాదినా
తదంగ అవయవ స్యాన్యజన జాలస్యవైషమం
దుర్భిక్షావ గ్రహోత్పాత సాత మానయతి”

• 'విరాట్ స్వరూపమైన విశ్వంలో తత్వ వికారాల వల్ల, ధాతువికారాల వల్ల, ప్రాణశక్తి యొక్క విషమ న్మందన వల్లా దుర్భిక్ష పరిస్థితులు సంభవిస్తాయనీ, జీవులు దారుణమైన రోగాలకు గురికావడం జరుగుతుందనీ' దీని అర్థం.

బయటి కాలుష్యం దాలదన్నట్లుగా ఈనాడు మానవునిలో స్వార్థం పెచ్చు పెరిగి, అతని బుద్ధికూడా కలుషితమయింది. అభివృద్ధి చెందుతున్న సైన్సును మానవ కళ్యాణాని కంటే ఎక్కువగా, మానవ వినాశనానికే వాడుతున్నారు

అక్కడక్కడా క్షతిమే వర్షాలను కురింపించినంత మాత్రన, దైవదత్తమైన స్త్రీ గర్భాశయ సహకారంతో బిడ్డటూజో బిలీలను తయారు చేసినంత మాత్రాన, చిన్నచిన్న గ్రహాలతర యాత్రలు చేసినంత మాత్రాన - సృష్టిలో తామెంతో అధికుల మనుజోపదం నేటి మనుషుల అచివేటం. మనిషి వశంలో లేని ఎన్నో ప్రకృతి శక్తులు అనేకవిధాల మనిషికి తోడ్పడుతున్నాయి. మనిషికి కళ్ళు నెత్తికెక్కుకుండా, ఆ శక్తులు అప్పుడప్పుడూ తిప్పులు కూడా పెడుతున్నాయి. ప్రకృతి పరమైన వ్యయం శర్తులముందు, నేటి మన సైన్సు ఏ పాటిది? గట్టిగా వరదలూ, తుఫానులొస్తే తట్టుకోలేం. అగ్ని వర్షతాలు బ్రుడ్డలైతే భరించలేం. భూకంపాలు వస్తే విలబ్రొక్కుకోలేం. ఈ ఉచ్చాటాలను ముందుగానే పసిగట్టగల పరికరాల్ని తయారుచేసుకున్నాం. కానీ ఏం లాభం? తిప్పులు మాత్రం తప్పడంలేదు మరి నేటి సైన్సును చూసుకుని ఎందుకీ విరగబాటు? నేటి మన సైన్సు తాత్కాలిక సుఖాలను కల్పించగలదు, విజమే! దానివల్ల ప్రకృతిలో శాశ్వత దుష్పరిణామ సంభవిస్తున్నాయి. భవిష్యత్తరాల అరోగ్యాల్ని తాకట్టు పెట్టి, మనం ఈ తాత్కాలిక సుఖాల్ని పొందుతున్నామనే విషయం భయంకరమైన నిజం!

నేటి సైన్సు ప్రగతితో వైద్యరంగంలో ఎన్నో ఇంగ్లీషు మందులు కనిపెట్టబడ్డాయి. ఆ మందులన్నీ 'సైడ్ ఎఫెక్ట్స్' ఉన్నవే! మన ప్రాచీన అయుర్వేదంలోని ఏ మందుకూ సైడ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండదు. అయుర్వేద మందులు వెంటనే వనిచేయవనే అభిప్రాయంతో, తక్షణ చర్య చూపే ఇంగ్లీషు మందులనే మనం వాడుతుంటాం

నిజానికి మన ఆయుర్వేద మందులు కూడా శక్తివంతమైనవే! కానీ వేడు మనం తింటున్న ఎరువుల తిండివల్ల, మన శరీరం విషపూరితంగా బండబారిపోయింది. అందువల్ల ప్రస్తుత శరీరాలకు విషపూరితమైన ఇంగ్లీషు మందులే శరణంగా మారింది. పూర్వ కాలం వారి ఆరోగ్యాలతో, మన ఆరోగ్యాలు ఏమాత్రం సాదిరావు. అధునిక సైన్సు పేరుతో కాలుష్యాన్ని, అనారోగ్య పరిస్థితులనూ పెంచుకుంటూ, క్రొత్తక్రొత్త రోగాలకు తానూ - వాటికి మళ్ళీ ఏవో మందులు కనిపెట్టుకుంటూ మురిసిపోవడం ఏ మాత్రం ప్రగతి కాదని మనం గ్రహించాలి. (అధునిక దారుణ రోగమైన కేన్సర్‌ను ఇంకా అరికట్టలేకపోయాం. ఈలోగా 'ఎయిడ్స్' రోగం దిగుమతి అయింది ఇదండీ నేటి ప్రగతి) సమస్యలు సృష్టించుకుని, వాటిని పరిష్కరించుకోడానికి తంటాలు పడుతూ, అది ఒక సైన్సు ప్రగతిగా పీలవడం, నిజంగా అమాయకత్వమే! రకరకాల రసాయన ఎరువులు కనిపెట్టి, అధిక దిగుబడులు సాధించాం అన్నారు ఈ ఎరువుల తిండితో రోగాలు పెరగడంతో రసాయన ఎరువుల్ని తగ్గించి, సేంద్రియ ఎరువులు (పెంటా, పేరా మొదలైనవి) వాడమంటూ ఈమధ్య ప్రచారం ప్రారంభించారు. క్రొత్తదారులన్నీ మళ్ళీ పాతదారికే కలుస్తున్నాయనడానికి ఇదొక ఉదాహరణ

నేటి సైన్సుకు పరాకాష్ఠగా అంతరిక్ష విజ్ఞానాన్ని చెప్పుకుంటాం మనం ఆ అంతరిక్ష విజ్ఞానంలోకూడా ఇప్పటికంటే పురాణ కాలానిదే సైన్సే (దాదాపు ఋగ్వేదంలో ఉన్నది ఖగోళ పరిజ్ఞానమే కదా!)

అధునిక విజ్ఞానం కంటే మిన్నగా పురాణ పరిజ్ఞానాన్ని అనేక విషయాల్లో మనం ఊడగలం. సృష్టి విజ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవడం లోనూ, దైవతత్వాన్ని తెలుసుకోవడంలోనూ, పంచభూతాల పుట్టుకను అవగాహన చేసుకోవడంలోనూ, ఐస్టెట్యూష్ జీవీల తయారీలోనూ, వీర్యదాన ప్రక్రియల్లోనూ, అంతరిక్ష విహారాల్లోనూ, భూమిలోపలి పరిధి లోహాలను వినియోగించుకోవడంలోనూ, చిత్ర విచిత్ర అస్త్రాల ప్రయోగాల్లోనూ, అద్భుత కట్టడాలను నిర్మించడంలోనూ, అంతరార్థాలతో కూడిన అచార వ్యవహారాల్ని అర్థంపడడం లోనూ, శారీరిక విజ్ఞానంలోనూ, ఖగోళం, వైద్యం, నాట్యం, గానం, పంగీతం, శిల్పం, చిత్రలేఖనం, జ్యోతిషం, గణితం, వాస్తు మొదలగు ఎన్నో శాస్త్రాల పరిజ్ఞానంలోనూ - నేటికంటే 'పురాణ విజ్ఞానమే మిన్న'. భూమి అకారు గుండ్రమని రాత్రింబవళ్ళు ఒకదాని వెంట ఒకటి నిర్ణీత వ్యతీత జరుగుతున్నాయనీ, తండ్రుడు ఒకవాడు భూగోళంలోని భాగమేననీ, సూర్యకాంతిలో ఏడు రంగులున్నాయనీ, కొంతవేగంతో ప్రయాణిస్తే జీవులకు వయసు పెరగదనీ, మనిషికి అంతర్గతంగా మానసిక శక్తి ఉంటుందనీ, సాధనతో దాన్ని వెలికితీసి, మనిషి 'మహాత్ముడు' కావచ్చుననీ... ఇలా

ఎన్నో, ఎన్నెన్నో అద్భుత విషయాలు, పురాణ కాలం వారికి తెలుసు.

మన వేద, పురాణాదిహాసాల్లో ఎన్నో ఆసాధారణ శాస్త్రీయ విషయాలున్నాయి. అన్నింటికీ కాకపోయినా కనీసం కొన్నింటికయినా నేటికీ నిరూపణలు కనిపిస్తున్నాయి. వాటిని బట్టి అయినా పురాణ విజ్ఞానంపై పరిశోధనలు సాగించాలనే ఆకాంక్ష మన మేధావులకు కలగాలి. దురదృష్టవశాత్తు వారికి ఆ ఆలోచన ఏ మాత్రమూ లేదు. "అక్కరు మీనం పొడవెంత? రాబర్ట్ క్లైవ్ గారికి ఎంత మంది భార్యలు? ఇటువంటి పనికిమాలిన విషయాలపై పరిశోధనలు చేసి - Ph.D. లు సంపాదిస్తున్నారే తప్ప. మన ప్రాచీన విజ్ఞానంపై ఎవరూ సరిగా దృష్టి మరల్చడం లేదు సాధారణంగా ప్రతివాడికీ పురాణాల్ని విమర్శించాలనే తెలికబుద్ధే గాని, వాటిని పరిశీలించి విజ్ఞానాన్ని పేకరించామనే నడ్కుద్ది లేదు. మనప్రాచీన హైందవ విజ్ఞానాన్ని గురించి మాట్లాడినా, పమర్శించినా తమను 'చాందసులుగా' జమకడతారేమోనని వేటి మేధావుల భయం విచేశీ భజన చేస్తే, 'విజ్ఞాని' అనిపించుకోవచ్చునని వారి తాపత్రయం మన ప్రాచీన విజ్ఞానం గొప్పదనాన్ని గురించి విదేశీయులచే చెప్పించుకోవడం మనకు అలవాటయి పోయింది. మన పురాణాలు బూటకాలని, మనవన్నీ మూఢనమ్మకాలని సాధారణంగా మనవాళ్ళు అపోహ పడుతుంటారు. సైన్సు మొత్తం విదేశీయుల సొత్తు అనీ, వారు మూఢ నమ్మకాలు లేవి 'విజ్ఞాన సంపన్నులని' మనవారి ఉద్దేశం. విదేశీయులకున్న మూఢ నమ్మకాలను గురించి మనలో చాలామందికి తెలియదు. తెలుసుకుంటే అశ్చర్యపోతారు.

జానెట్ బురోజ్ నూనాదేనన్స్ కాలని

జూన్ 6వ తేదీన దయాలు విచ్చలవిడిగా తిరుగుతాయనీ, 13 అనే అంకే చాలా దురదృష్టకరమైనదనీ, భయంకరమైనదనీ, సూర్యగ్రహణానికి కారణం సూర్యుణ్ణి 'డ్రేగన్' అనే జంతువు మ్రొంగడం అనీ, ఎలుగుబంటి మ్రొంగడం అనీ ఇలా రకరకాల నమ్మకాలు ఇప్పటికీ విదేశాల్లో ఉన్నాయి ఇవేకాదు. రొట్టె, ద్రాక్షసారాలను అరగించి వాటిని రక్త, మాంసాలుగా భావించడం, కేవలం క్రి. పూ. 4004 లో సృష్టి మొదలయిందని నమ్మడం లాంటి ఎన్నో విదేశీ మూఢనమ్మకాల్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు. రష్యా దేశంలో తొలిసారిగా బ్రాక్టర్లను ప్రవేశపెట్టినప్పుడు, ఒక వర్షానికి చెందిన వారు, వాటిని 'దయాలుగా' ప్రచారం చేసి, ఆ బ్రాక్టర్లను రాళ్ళతో కొట్టించేవారట నీగ్రోలు బావిప జీవితాలు గడపడానికి పుడతారని అమెరికాలో ఒక నమ్మక. నీగ్రోలను బావివత్వం నుండి తప్పించినవారు, తగిన ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవాలని వారు నమ్మేవారు.

మూఢత్వంతో శాస్త్రవేత్తల్ని చంపడం లేదా వారికి శిక్షలు విధించడం వంటి విచిత్రాలు చేసింది విదేశీయులే! రాజాజీ గ్రహణాల్ని ముందుగా చెప్పలేక పోయినందుకు పూర్వపు చైనా శాస్త్రవేత్తలు, రాజాజీ వధించబడడం ఇందుకు ఒక ఉదాహరణ భూమి గుండ్రంగా ఉందని చెప్పినందుకూ, సూర్యకేంద్ర సిద్ధాంతాన్ని చెప్పినందుకు ఇలా ఎన్నో కారణాల వల్ల అనేకమంది విదేశీ శాస్త్రవేత్తలు, విదేశీ మూర్ఖులచే దారుణంగా చంపబడ్డారు తోకచుక్కల వల్ల వచ్చే దోషాలను పొగట్టుకోడానికి విదేశీ రాజులు కొంతమంది తమ తల్లులనూ, భార్యలనూ బలి ఇచ్చేవారట (ఇటువంటి మూర్ఖపు పనులేవీ కూడా హైందవ చరిత్రలో మచ్చుకయినా కనపడవు.) గ్రహ, తారల గురించి ఈజిప్ట్, గ్రీస్, బాబిలోనియా, చైనా, రోమన్ మొదలగు వివిధ ప్రాంతాల్లో ఎన్నో 'కాకమ్మ కథలు' ప్రచారంలో ఉన్నాయి బహిష్కరణ అయిన స్త్రీలను గురించి, కొన్ని రోగాలను గురించి, 'శని' గురించి అనేక దేశాల్లో ఎన్నో ఆపోహలున్నాయి. శవాలు తిరిగి మళ్ళీ ప్రాణం పొసుకుంటాయనే గ్రుడ్డి నమ్మకంతో ఈజిప్ట్లో శవాలను 'మమ్మీలు'గా భద్రపరచేవారు.

జాతి విభేదాల కారణంగా హత్యలు చేసే విదేశీ మూర్ఖులు నాకూ, నేకూ కూడా ఎందరో ఉన్నారు. సాంకేతికంగా ఎంతగానో అభివృద్ధి సాధించిన జపాన్లో కూడా నేటికీ ఎన్నో మూఢనమ్మకాలున్నాయి. జపాన్లోని హోటట్సు, అనుపత్రుల గదులకు 4 మరియు 9 నంబర్లు ఉండవటం. ఎందుకంటే వాటి తాలూకు పదాలు 'రావు, బాధ' అనే అర్థాలను ఇచ్చే పదాల్లాగ ధ్వనిస్తాయట.

ఈ విధంగా చెప్పుకుంటే ప్రతిదేశంలోనూ ఇటువంటి మూఢనమ్మకాలు, తప్పుడు అభిప్రాయాలూ కన్పిస్తాయి. ఇవి ఏదో ఒక దేశానికే పరిమితం కాదు సమాజంలోని దుష్ట శక్తులవల్లా, మూఢుల వల్లా ఇటువంటి అవాంఛితాలు సృష్టకొస్తూ ఉంటాయి. అంతమాత్రాన వ్యవస్థను తప్పుపట్టకూడదు. ఆ అవాంఛితాలను తప్పించి, వ్యవస్థను చక్కబరచుకోవాలి ఆ బాధ్యత అందరిదీనా!!

ఆధునిక సైన్సు కల్పిస్తున్న సౌకర్యాలకూ, సుఖాలకూ లొంగిపోయి, మనం ఒళ్లకస్కులుగా మారుతున్నాం ఆధునిక సౌకర్యాల పేరిట మన ఇంద్రియాలకున్న శక్తులను క్షీణింపజేసుకుంటున్నాం మన పూర్వీకులకున్న ఆరోగ్యం, నేను మనకు రేడు (ద్రష్టా, విచికిచి శక్తి, జీర్ణశక్తి ఇలా ఎందులో చూచినా మన పూర్వీకులతో మనం పరిపాము పురాణకాలంలోని వృద్ధ మహారాజులకు అవసరం లేని కళ్ళతోళ్ళు, నేడు చిన్నారి పాపలకు అవసరమౌతున్నాయి. అకాశంలో అతి చిన్నగా కనిపించే ఆరుంధరి నక్షత్రాన్ని చూడలేని దశను 'అంత్యకాలంగా' భావించే వారు అనాడు.

తాటికాయంత అక్షరాలు మన కళ్ళముందున్నా కూడా కనిపించడం లేదు ఈనాడు అందుకు ఒక కళ్ళజోడు కావాలి మళ్ళీ)

విజ్ఞానం అనేది కేవలం పురాణకాలానిదే అని మేము చెప్పడం లేదు. నాటికాలంలో ఉన్న విజ్ఞానాన్ని గమనించమని కోరుతున్నాం అంతే! (ప్రస్తుత కాలంలోనూ విజ్ఞానం ఎంతగానో అభివృద్ధి చెందింది. పురాణకాలంలో లేనివిధంగా ఆశ్చర్యకరమైన అభివృద్ధి నేడు వివిధ రంగాల్లో జరిగింది. ఇంకా బరుగుతోంది. వేటి యుగం 'కంప్యూటర్ యుగం'గా మారింది. కంప్యూటర్లతో చాలా అసాధ్యాలు మసాధ్యాలు అవుతున్నాయి. చిత్ర విచిత్ర అధునిక వైద్య ప్రక్రియలెన్నో అమలులోకి వచ్చాయి వార్తాప్రసార, ప్రచురణ సౌకర్యాలు, ప్రయాణ రవాణా సౌకర్యాలు అంతకంతకూ మెరుగవుతున్నాయి. మొత్తంమీద అనేక రంగాల్లో అనేక విధాలైన అభివృద్ధులు కొనసాగుతున్నాయి ప్రాచీన కాలంలో లేని అనేక వస్తువులు, సౌకర్యాలు అధునిక కాలంలో వచ్చాయి. మనిషి జీవనం "ఒక విధమైన" సుఖప్రదంగా మారింది ఇదంతా అక్షరాలా యథార్థమే!! అయితే ఈ అధునిక ముఖమయ జీవితంలో "డబ్బు ప్రాధాన్యత" విపరీతంగా పెరిగింది. దాంతో నైతిక విలువలు పడిపోయాయి. స్వార్థం పెరిగింది. ప్రస్తుత ముఖం కోసం రాబోయే తరాంవారి అరోగ్యాన్ని నాశనం చేసే వర్షాలకు దిగుతున్నాం. అయినా ఎంత పొందినా శారీరిక ముఖమేగాని, నేడెవరికీ మానసిక ప్రళంభత లేదు. ఎక్కడ చూసినా స్వార్థంతో కూడిన ఉరుకులూ, పరుగులే కప్పొస్తున్నాయి. ఈ కొరదాలవల్లనే అధునిక సైన్సుకు "మాయని మచ్చ" ఏర్పడింది. పురాణ విజ్ఞానం సంగతి అలా కాదు. శారీరికంగానూ, మానసికంగా గానూ కూడా అది వహాయకారిగా ఉంటుంది.

'దైవశక్తి' అనేది లేదని సైన్సు చెప్తున్నట్లుగా భ్రమ వదలారు చాలామంది. వారి తెలివితక్కువ తనానికి జాలిపడాలి మనం

దైవశక్తిలోని కొన్ని అంశాల్ని చదివేదే 'సైన్స్' అంటే!

(Science is nothing but the study of some facts about God's Power)

దైవశక్తిని గురించి తెలుసుకోడానికి సైన్సు కూడా ఒక మార్గం

(Science is also a Path to know the almighty's power)

సైన్సు యొక్క అంతిమ గమ్యం "భగవంతుడే!"

(The ultimate destination of Science is "God" only)

నాటి సైన్యకూ నేటి సైన్యకూ కూడా అధారమైనవారు "భగవంతుడే" ఏ సైన్య ద్వారా నైనాసరే ముందు ముందుకు ప్రయాణించి చూస్తే చివరకు "భగవంతుడు" అనే కేంద్రాన్నే చేరుకుంటాం. అధునిక సైన్య, భగవంతునికి చాలా దూరంలో ఉంది ఎందువల్లనంటే అది ఏ మాత్రమూ మానసిక సంబంధమైనది కాదు. భగవంతుని దగ్గరకు మన 'అధునిక సైన్య' ప్రయాణించాలంటే, ఇలా విజ్ఞానం పెంపొందించుకోవాలి. మన అజ్ఞానం తొలగదు. మిడిమిడి సైన్య పరిజ్ఞానంతో అధునికులు ఎంతోమంది "దేవుడే లేడనీ, ఉన్నదంతా సైన్యేననీ" అంటుంటారు. ఇటువంటి మిడిమిడిపాటు కూడదు. అధునిక సైన్య బదులు దేవులేని ఎన్నో ప్రశ్నలు వేటికీ ఉన్నాయి.

'ఈ విశ్వం అవిచ్ఛిన్నానికి మూలశక్తి ఏమిటి? దాని అది అంతాచిక్కడ? జీవిలో ప్రాణశక్తి ఎక్కడుంది? కంటికి కనిపించని ప్రాణశక్తికి అంతటి చైతన్యం ఎలా వచ్చింది? జీవి మరణానంతరం ప్రాణశక్తి ఏమౌతుంది? ప్రకృతిలో అద, మగ పుట్టుకలు ఇంచుమించు సరి సమానంగా ఎలా కొనసాగుతున్నాయి ' ఇలా ఎన్నిన్నో ప్రశ్నలకు "అధునిక సైన్య" జవాబులు చెప్పలేకపోతోంది. "అధ్యాత్మిక విజ్ఞానం" మాత్రమే ఇటువంటి సందేహాలన్నీ తీర్చగలదు నేటి సైన్యకు కేవలం "బంధం" (అణువులు బంధించబడి ఉండటం) మాత్రమే తెలుసు "అనుబంధం" (మానసిక అస్థిమిత, ప్రేమ) సంగతి దానికి తెలియదు. నేటి సైన్య పూర్తిగా యాంత్రీకమైనది. అందుకే శరీరానికే పోయిపోయింది గాని, మానసికంగా సేదదీర్చ లేకపోతోంది. మానసిక ప్రశాంతత కోసం "అధ్యాత్మిక విజ్ఞానాన్ని" అశ్రయించి తీరవలసిందే! ఈ మానసిక ప్రశాంతత దబ్బుతో దొరికేది కాదు. ప్రస్తుతం ఎన్నో ప్రపంచ దేశాలు, మనదేశం కూడా అర్థికంగా ముందంజలో ఉన్నాయి. అయితే ఆ దేశాల వారివారికి మనశ్శాంతి పూతం లేదు వారు ప్రాగుచేసుకున్న సంపదలు, వారికి గుప్పెడు ప్రశాంతతను కోల్పోయి లేకపోతున్నాయి. వారు తమ అస్థిపాస్తులను వదలి, మనశ్శాంతి కోసం మన దేశం వైపు పరుగులు తీస్తూ వస్తున్నారు. ప్రపంచ ప్రజలకు మానసిక ప్రశాంతిని అందించగల అధ్యాత్మిక కేంద్రం "భారతదేశమే!" ఈ వేదభూమి యొక్క అధ్యాత్మిక విజ్ఞానాన్ని మరింత వెలుగులోకి తేవలసిన ప్రయత్నం మనమంతా చేయాలి.

అధునిక సైన్యకు అసాధ్యం లేదంటూ మనం విర్రవీగుతున్నాం గానీ, నిజానికి సాధించింది 'తక్కువ', సాధించవలసింది 'ఎక్కువ' నేటి సైన్య ప్రగతి కూడా నిజానికి భగవంతుని చలువే! మనిషి ఎంత గొప్ప కంప్యూటర్ కనిపెట్టినా కూడా, అది భగవంతుడిచ్చిన మెదడు యొక్క ఆలోచనా పరితమే కదా! భగవంతుడు ప్రసాదించిన మెదడుతోనూ, ప్రకృతి వనరులతోనూ సైన్య దగ్గరి సాధ్యమౌతోంది. మనిషి కేవలం భగవంతుని పృష్ఠలోని అంశాలనే వాడుకుంటూ ఎదుగుతున్నాడు. ఈ విషయాన్ని

మనం బాగా గుర్తుంచుకోవాలి (అన్నీ అమర్చివున్న వంటగదిలో కూర్చుని, వంటలు చేసుకోవడంతో దీన్ని పాల్పవచ్చు. భగవంతుడు అన్నీ అమర్చగా, వాటిని ఉపయోగించుకుంటూ వివిధ రకాలు తయారు చేసుకోవడంలో పెద్ద విశేషమేమీ లేదు. స్పష్టలోని కొన్ని శక్తులను రూపాంతరం చెందిందడం మాత్రం, మనిషి వేర్చుకున్నారు. క్రొత్తగా ఎటువంటి శక్తిని స్పష్టించలేదు నశింపజేయనూలేదు అదీ సంగతి!)

“వాటి సైన్సు, నేటి సైన్సు” ఏ మాత్రం వేర్వేరు కావు రెండూ ఒకటి! వాటి సైన్సు ‘ఆధ్యాత్మిక వాదాన్నీ, నేటి సైన్సు ‘హేతువాదాన్నీ’ బలపరుస్తున్నాయని చాలా మంది తప్పుగా అభిప్రాయ పడుతుంటారు. అయితే శాస్త్రీయ విజ్ఞానం ఉన్న వారెవరూ ఇలా అభిప్రాయపడరు. (నిజానికి ‘హేతువాదం’ అనేది దండగ సిద్ధాంతం. మిడిమిడి సైన్సు పరిజ్ఞానం గలవారి ‘ఊహలోకం’ అది!)

పురాణకాలపు సైన్సు కేవలం మంత్రయుక్తమే కాదు, యంత్రయుక్తం కూడా! పైగా ఆధ్యాత్మికతను కలబోసుకుని ఉంది. మనిషిలోని అంతర్గత శక్తుల వినియోగం ద్వారా వాటి సైన్సు, భగవంతునికి చేరువదశలో ఉండేది. నేటి సైన్సు కేవలం యంత్రయుక్తమైనది మాత్రమే! మనిషిలోని అంతర్గత శక్తులను అంగీకరించని అధునిక కాలం ఇది. ఈ కారణంగానే నేటి సైన్సు, భగవంతునికి అతి దూరమైన స్థితిలో ప్రయాణిస్తోంది.

దర్శ ఇంతవరకూ వచ్చింది కనుక “సైన్సుకూ, ఆధ్యాత్మికత”కూ ఉన్న సంబంధాన్ని గురించి కూడా తెలుసుకుందాం. (ఒక విధంగా సైన్సుకు పరాకాష్ఠయే “ఆధ్యాత్మికత” అని చెప్పవచ్చు.)

ఐ సైన్సు - ఆధ్యాత్మికత ఐ

ఈ రెండు అంశాలకూ సంబంధమే లేదని, రెండూ వరసైన విరుద్ధాలని అనుకుంటారు చాలామంది కానీ అది నిజం కాదు రెండింటికీ చాలా దగ్గరి సంబంధం ఉంది ఒకే గమ్యాన్ని చేరుకునే రెండు మార్గాలవి. వాటి చివరి మజరి “భగవంతుడే!”

❖ హైందవ ధర్మాన్ని వీడితే మీకే నష్టం ❖

విశ్వవిఖ్యాతి గాంచినది హైందవ ధర్మం. దూగోళంపై మొట్టమొదటిదీ, ఎన్ని ఒడుదుడుకులొచ్చినా చెక్కుచెదరనిదీ, చిట్టచివరకు మిగిలేదీ కూడా హైందవ ధర్మమే! ఇటువంటి హైందవ ధర్మ వారసత్వం అయాచితంగా మనకు లభించడం, మన పూర్వజన్మల పుణ్యఫలం. సనాతనమైన హైందవ ధర్మం విశ్వజనీనమైనది. దానికి ప్రాదేశిక పరిపాద్ధులు లేవు ఇప్పటివరకూ జన్మించినవారూ, ఇంకా జన్మలనెత్త నలసినవారూ చివరకు మొత్తం ప్రాణులన్నీ కూడా దీనికి చెందినవే! "అగ్ని" మండుతుందనే శాశ్వత సత్యం యొక్క విరూపద, మనం దాన్ని అంగీకరించడంపై ఆధారపడి లేదు. ఆ సత్యాన్ని అంగీకరిస్తే ప్రయోజనాన్ని పొందగలం. లేకుంటే నష్టపోతాం మన సనాతన హైందవ ధర్మం సంగతి కూడా ఇటువంటిదే! ప్రపంచ జనావళి మొత్తం అంతా, వారు కాదన్నా ఔనన్నా కూడా 'హైందవ ధర్మానికి' చెందినదే! అది తెలుసుకోగలిగితే వారి అదృష్టం. లేకుంటే లేదు, వేడు విదేశీయులెంతో మంది యదార్థాన్ని తెలుసుకుంటూ, హైందవ ధర్మంపైపు పరుగులేదుతూ వస్తున్నారు. ఇది చాలా శుభపరిణామం అయితే ఇక్కడో అనర్థం జరుగుతోంది మనవాళ్ళు కొంతమంది, పాశ్చాత్యులు చీ కొట్టి వదలివేస్తున్న సంస్కృతి వ్యవహారాలను చేపడుతూ అరే: పాతాళంలోకి జారిపోతున్నారు. "బుద్ధి కర్మానుసారిణీ!" అన్నారు కదా!

ఏనాటికైనా ప్రపంచానికి ఆధ్యాత్మిక కేంద్రం మన భారతదేశమే! ఇటువంటి పుణ్యభూమిలో పుట్టినందుకు మనమెంతో గర్వించాలి. హైందవ సంస్కృతి సంప్రదాయాల వల్లనే ప్రపంచంలో భారతదేశానికి 'ఒక ఆధ్యాత్మిక గౌరవస్థానం' ఉన్నదనేమాట మనం మరువకూడదు. మనకు లభిస్తున్న ఇటువంటి గౌరవానికి, మనం దూరం కాకూడదు ఒక గౌరవ స్థానంలోంచి దిగజారే పరిస్థితులకు లొనెితే, మనపని ఇక ఆధోగతే! దీనికి ఉదాహరణలు చెప్తాం చూడండి

మన శిరోజాలను మనమెంతో ముద్దుగా, అలిమానంగా, అలంకార ప్రాయంగా చూసుకుంటూ ఉంటాం అటువంటి శిరోజాలనుండి ఒక వెంట్రుక ఉదీ, వేలపై పడిందనుకోండి దాన్ని చీల్కారబావంతో తీసి అవతల పారేస్తాం తలపై జాత్తు రూపంలో ఉన్న వెంట్రుకలకూ, క్షౌరకాలలో కత్తిరించగా వేరుపడిన వెంట్రుకలకూ ఎంతతేడా ఉంటుందో మీకే తెలుసు హిందూధర్మంలో ఉన్నంతవరకూ జాతులోని వెంట్రుకలకు ఉన్నట్లు, మనకు గౌరవస్థానం ఉంటుంది. అందులోంచి వేరుపడితే మాత్రం క్రిందపడిన వెంట్రుక ముక్కల్లా హీనంగా మారిపోవడం జరుగుతుంది.

ఈసారి మరో ఉదాహరణ చూద్దాం. జీవి మనుగడకు అహారమే కదా అధారం అందుకే "అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం" అన్నారు మెతుకులన్నీ కలిసి ఉన్న అన్నాన్ని 'పరబ్రహ్మ స్వరూపం'గా ఎంచి, కళ్ళకు అద్దుకుని ఆరగిస్తాం అదే అన్నంలోని కొన్ని మెతుకులు జారి, క్రింద పడ్డాయనుకోండి. వాటిని "ఎంగిలి మెతుకులు" గా భావిస్తాం తప్ప, తిరిగి తీసుకుని నోట్లో వేసుకోలేం. హిందూధర్మంలో ఉన్నంతవరకూ అన్నంలోని మెతుకులవలె 'పరబ్రహ్మ స్వరూపం' గా మనకు విలువ ఉంటుంది. ఆ అన్నంనుండి విడిపోతే 'ఎంగిలి మెతుకులు' గా మారిపోతాం. తస్మాత్ జాగ్రత్త!!

హైందవ ధర్మం తల్లివంటిది

"హైందవధర్మం" అనేది సృష్టితపోపాటూ నిర్వచిత (అది) ధర్మం. అందువల్లనే అది ప్రపంచ జనావళికి తల్లివంటిది. ఎవరైనా తమను వేరుగా భావించుకున్నా కూడా, విజానికి వారు హైందవ ధర్మానికి లోబడి ఉన్నవారే! వారు గ్రహించవలసినది నిజం అనేది, నిజం కాకుండా పోయేకదా! 'మన ధర్మం' లోకానికి అంతటికీ సంబంధించినది కాబట్టి "లోకాన్నమస్తా ముఖినోభవంతు" అనీ, "సర్వేజనా ముఖినోభవంతు" అనీ అందరి ముఖాన్నీ కరుణించి "అహింసా పరమో ధర్మః" అంటూ విశ్వకాంతిని ప్రబోధిస్తుంది. ఇంతటి విస్తృతమైన, అదరదీయ, శాంతియుత దృష్టి "మరేజాతికి లేదని" ప్రపంచానికి తెలుసు. అందువల్లనే హైందవ దేశం, ప్రపంచాన ఒక ప్రతిష్ఠాత్మకమైన స్థానంలో నిలచి ఉంది.

అయితే కాలక్రమేణా ప్రపంచదేశాల్లో క్రొత్తకొత్త మార్గాలేవో పుట్టుకొస్తూనే ఉంటాయి. అది సృష్టి వహజం. ఏ మార్గం ఎలా పుట్టుకొచ్చినా కూడా, అది హైందవ ధర్మంలోని అంతర్భాగమే! ఎక్కడ ఎవరు ఏ మాక్తులూ, సుఖానీకాలూ చెప్పినా కూడా "అవి హైందవ ధర్మంలోని ప్రాథమిక అంశాలే" హైందవ ధర్మంలో ఉన్నంత అధ్యాత్మికత, దౌర్భేత, విజ్ఞానం, మానసిక ప్రశాంతత, విజ్ఞానమాలా మరెక్కడా లేవు ఇవన్నీ తెలుసుకోకుండా - దేవికోసమో, ఎందుకో, ఎక్కడికో పరుగులు తీయకండి నిలకడగా పలకండి నిజాన్ని తెలుసుకోండి. ప్రపంచమందలి అన్ని ధర్మాలకూ మూలం హైందవ ధర్మమే! అందువల్లనే ఇది దేన్నీ విమర్శించదు. వేర్పాటుభావం చూపించదు. తనలోని అంతర్భాగాలను తానే ఎలా ఈనడించు కొంటుంది? ఏ తల్లి అయినా కన్నబిడ్డల్ని అపహ్రియించుకుంటుందా? అటువంటి పరిస్థితే ఇదీనూ! తరితరాలుగా ఎన్నోజాతులు, హైందవ ధర్మాన్ని ఎన్నో కష్టనష్టాలకు లోబడినా ధ్వంసంవేసే ప్రయత్నాలు చేశాయి. అయినా కూడా మన ధర్మం అప్పిందివీ ఓర్పుగా సహిస్తూ నిలబడింది. విధ్వంసం అనారోచితంగా బాధించినా, దూషించినా కూడా తల్లి వహనంతో ధరిస్తుంది, క్షమిస్తుంది. ఆ విధంగానే ప్రపంచాన ఏజాతి తనపై కాలు దువ్వినా కూడా హైందవ ధర్మం

కొందరవడదు. దాని నిదానత్యమే దానికి శ్రీరామరక్ష ఎదుటివారి దుడుకుతవాన్నే మనమూ అవరిస్తే, ఇక తేడా ఏముంది? భయపెట్టి, బెదిరించి, ఏవేవో అశలు చూపించి 'ప్రచారాలు చేస్తూ' ఎదుటివారి బలహీనతను వాడుకోవలసిన దుర్మత, మన హైందవానికి లేదు. "ధర్మోరక్షతి రక్షితః" అనే సిద్ధాంతం మనది. అంతకూ ధర్మానికి హానికలిగే పరిస్థితులు ఏర్పడితే, "ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే" అని భగవద్గీతలో చెప్పబడినట్లుగా ఆ భగవంతుడే ఏదోరీతిన "ధర్మస్థాపన" చేస్తాడు.

"లోకావృమస్తా మఖివోధవంతు"

ఓం కాంతి కాంతి కాంతిః

❖ ముగింపు ❖

ఈ పుస్తకం ద్వారా మీరంతా మన వేద, పురాణేతిహాసాల్లోని కొన్ని సైన్సు విషయాలను తెలుసుకున్నారు. వీటిలో కనీసం ఏ ఒక్క అంశమైనా మీ మేధస్సును కదిలిస్తే, మా కృషి ఫలించినదే!

పురాణాల్లోని సైన్సు మొత్తం ప్రాచీనుల ఈహాగానమనుకునే ప్రబుద్ధులు తూరా కొంతమంది ఉందవచ్చు. వారికిదే మా సమాధానం - "యథార్థానికీ, తీహాలకూ తేడా ఎప్పుడూ తెలుస్తూనే ఉంటుంది. కేవలం తీహాలతో ఇన్ని విజ్ఞాన విషయాల్ని చెప్పడం, ఎవరికైనా సరే అసాధ్యం. తాము కనిపెట్టి, అనుభవించిన విజ్ఞానాన్ని మహాబుములు తమ శక్తి మేరకు మనకందించారు. అనంతమైన ఆ విజ్ఞాన పరిజ్ఞానాన్ని, గ్రంథసహితమైన అధారాలతో అందించిన ప్రాచీన ఋషులకు, తమ తీహాలతో భవిష్య తరాలను మభ్యపరచవలసిన అనిత్యం ఏమాత్రం లేదు. ఋషిశ్మరులు చెప్పిన విజ్ఞాన విషయాలు నేడు ఒక్కొక్కటి నిరూపణలోకి వస్తూండడం గమనించండి. అధునిక సైన్సు మునుగులో ముఖం చాచుకుంటున్న వాళ్ళే, నిజమైన ఛాందసులు. వారు ఛాందసాన్ని వీడి, తమ మునుగునుండి బయటకు చూస్తే కోటి సూర్యుల వెలుగుతో కన్పిస్తుంది మన ప్రాచీన విజ్ఞానం.

మన పురాణాల్లోని సైన్సు పాయింట్లు, ముచ్చకు ఒకటికూడా లేని మన హాస్యాలలో కనిపించదు. అదే మన దురదృష్టం. ఈ కారణంగానే ఇటు విద్యార్థిలోకానికీ, అటు యువతరానికి కూడా మనదేశ ప్రాచీన ఔన్నత్యం గురించి తెలియకుండా పోతోంది. ఇందుమూలంగా మన ప్రాచీన పునఃతనం ఒప్పుకోగల నుండే భైర్యం ఎవరికీ లేకుండా ఉంది. మన ప్రాచీన విజ్ఞానం వల్ల మనలో భీతిన్యం వస్తే ఏం జరిగి పోతుందోననుకునే భయస్థులూ, స్వార్థపరులూ, విప్రహులూ, అవకాశవాదులూ నేడు మన దేశంలో కోకొల్లలుగా ఉన్నారు. ఇక మనదేశ భవిష్యత్తు గురించి, విజ్ఞతగల ప్రజలే నడుంకట్టాలి. వారే మనదేశ కీర్తిప్రతిష్ఠల్ని నలుదిశలా వ్యాపింపజేయాలి. వారికి స్ఫూర్తిసచ్చేంద్రుడి "పురాణార్థ సైన్స్" అనే ఈ పుస్తకం ప్రచురించబడింది.

మన ప్రాచీన విజ్ఞానంపై పుస్తకం వ్రాయడం నిజంగా దుస్సాహసమే! ఇటు పండితులనూ, అటు మేధావులనూ, మరోవైపు సామాన్యులనూ ఒప్పించే విధంగా అటు ప్రాచీన పరిజ్ఞానాన్ని, ఇటు ఆధునిక విజ్ఞానాన్ని మధించి, వాటిలోని సమన్వయ విషయాల్ని ఆధార సహితంగా ఇస్తూ, 'గ్రంథరచన' చేయడమంటే సాధారణ విషయం కాదుమరి! కేవలం భగవంతుని ఆశీర్వాదంతో గ్రంథాన్ని పూర్తిచేసి, మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాం.

యథార్థం చెప్పాలంటే, ఈ పుస్తకానికి ముగింపు అనేది ఉండదు. మన పురాణ విజ్ఞానం గురించి చెప్పుకుంటూ పోతుంటే, అందుకు మన జీవితకాలాలు సరిపోవు. అంతటి విస్తారమైన విజ్ఞానాన్ని మీకు రవ్వంత రుచి చూపించాలని మాకు ఆశ కలిగింది. అందుకే ఈ చిన్న (పుస్తక) ప్రయత్నం చేశాం. దీనితో రచయితలుగా ఒక సార్వకాలిక ప్రాచీన తృప్తి కలిగింది. మాకు మానవజన్మ ఎత్తినందుకు, మానవత్వ కృషి కాస్తయినా చేయగలిగామనే సంతోషం మిగిలింది. 'ప్రాచీన విజ్ఞానం అనే అమృత సాగరంలోని ఒక్క బిందువును మీ నోట్స్ వేస్తున్నాం. రుచి మరిగిన మీరు, ఆ అమృత సాగరంకోసం పరుగులు తీస్తారని మాకు తెలుసు. మీనుండే అటువంటి విజ్ఞాన జిజ్ఞాసనే మేము కోరుకుంటున్నాం.

భారతదేశ ఒంగారు భవిష్యత్తుకై

కలసి కృషి చేద్దాం, రుచి.

ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ ఎందనాలు

“పురాణాల్లో సైన్స్” పుస్తకం మీ అందరి ఆదరాభిమానాలతో విజయ పథంలో పయనిస్తోంది. మళ్ళీ మళ్ళీ పునర్ముద్రణలు పొందుతూ, మన కేశ ప్రాచీన ఔన్నత్యాన్ని నలుదిశలా చాటుతోంది.

మరుగున పడుతున్న మన ప్రాచీన హిందూనిజ్ఞానం గురించి పుస్తకాల్ని ముద్రిస్తే, పాఠకులు ఎంతవరకూ ఆదరిస్తారో..! అనుకున్నాం. ఇప్పుడా సందేహం పూర్తిగా తొలగిపోయింది తేటతెల్లంగా యదార్థాన్ని విప్పి చెప్పేవారుంటే, ఆదరణకు లోటులేదని రుజువయింది. ఆధునిక సైన్స్ కు రీటుగానూ, కొన్నింట మిన్నగానూ కూడా వెలుగొందిన మన పురాణాల్లోని సైన్సును గురించి వివిధ రంగాలకు చెందిన ఎందరో ప్రముఖులు ఎంతో ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు. మేము పూరిస్తున్న భారతీయ శంఖారావానికి ఆకర్షితులౌతున్నారు.

అనేక విదాలైన ప్రశంసలతో పాఠక మహాశయులనుండి వందలకొలదీ ఉత్తరాలు వచ్చాయి... ఇంకా వస్తూనే ఉన్నాయి. కొంతమంది పాఠకులు ఘోషముఖీగా తమ అభినందనల్ని తెలుపుతున్నారు. కొందరు సుదూర ప్రాంతాలనుండి (విదేశాలనుండి) కూడా పోస్ట్ ద్వారా తమ ఖుబాభినందనలు అందిస్తున్నారు. మరికొందరు మా స్నేహితుల ద్వారా తమ సంచేశాల్ని పంపిస్తున్నారు. మొత్తం మీద “పురాణాల్లో సైన్స్” వివిధ రంగాలకు చెందిన వారందరి మన్ననలూ పొందుతోంది. ఈ అదృష్టాన్ని మా పూర్వ జన్మ సుక్కుతంగా భావిస్తున్నాం.

మీ అందరి అభిమానానికి కృతజ్ఞులం!!

రాబోయే మా ఇతర ప్రచురణల గురించి ఎందరో మరీ మరీ అడుగుతున్నారు లెట్స్ ప్రాస్తున్నాను ఆ ఖైకాల కోసం కొంతమంది మసిమార్చిన్ కూడా చేస్తున్నారు మీ అభిమాన ఆశీర్వాదాల బలంతో మా తర్వాతి ప్రచురణలు త్వరితగతినే వస్తాయి

ప్రస్తుతం మేము "పురాణాల్లో సైన్స్"ను పాఠక లోకానికి మరింత చేరువ చేయడంలో విమగ్నులమై ఉన్నాం. ఇటీవలనే ఈ పుస్తక వివరాలను "ఇంటర్నెట్"లో ప్రవేశపెట్టాం. దీనితో ప్రపంచవ్యాప్తంగా మేధావులదృష్టికి "మన భారతీయ పురాణ విజ్ఞానాన్ని" తీసుకువెళ్ళడం జరిగింది.

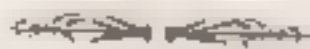
ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన ఎబ్లిషర్స్ కొంతమంది "పురాణాల్లో సైన్స్" ను తమ ప్రాంతీయ భాషల్లోకి అనువదించుకుని ప్రచురించుకునేందుకు ఉత్సాహం చూపిస్తున్నారు. (ప్రస్తుతం మరాఠీ భాషలోకి అనువాదం కొనసాగుతుంది ఇలాహాబాద్ చెందిన శ్రీ గాయత్రీ పబ్లికేషన్స్ వారు త్వరితగతినే మహారాష్ట్రలో "పురాణాల్లో సైన్స్" మరాఠీ ప్రతులను నిడుదల చేస్తారు)

అరంతమైన హైందవ ప్రాచీన విజ్ఞానాన్ని సులభమైనదిగా మీకు అందించాలనే మా ఆకాంక్ష, భగవంతుని కృపతో మరింతగా నెరవేరాలని ఆశిస్తూ -

మీ సహోదరులు
హరిశెట్టి బ్రదర్స్.

ಅಭಿನಂದನೆಯ ಐರುಜಲ್ಮು

నిందితంగాలకు చెందిన మేధావులూ, సమైక్యలూ - ఉత్తరాల ద్వారానూ ముఖాముఖీగానూ
మాకు అందిస్తున్న అభినందనలు, ఆశీస్సులూ ఎంతో స్ఫూర్తి నిస్తున్నాయి. వైద్యక సేవలూ
విజ్ఞానపు వెలుగుల్నీ సుపరిచమంతటా వ్యాప్త చేయాలనే మా లబంధకు బలాన్ని చేకూరుస్తున్నాయి.
మమ్మల్ని ఉత్తేజపరిచిన అభిప్రాయాల్లో కొన్నింటిని (మచ్చుకునాడుగా) ఈ కింద సూచిస్తున్నాం.
నిత్యగీతంపే

1 పురాణాల్లో ప్రస్తావించిన వృక్షం బావుంటి నాందూ సంస్కృత ప్రాచీనాం దక్షిణీ కవి ఇది శ్రీశ్రీ శ్రీ దండి శ్రీమన్నారాయణ రామాయణ చరిత్రాంశాన్ని పాఠ్యం

2 హైదరాబాద్ ప్రాచీన విజ్ఞానంపై ముద్ర రిలవ

• వాల్మీకి శ్రీ గంగాల సద్వివాహం ద స్థాపించారు

3. 'ಕೆದಾಲ್ಗನ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ' ಒಪ್ಪಾಯಿತು' ಅಂದೂ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಎತ್ತಿವೆ ವಾದಿನಿ ಅದೆ. ಅದೇನಂದರೆ
ಅಂಶಗಳು ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಸ್ತಾಯಿ

* "ఇంటియా టుడే" (మొదటి పేజీ)

4 వేదవేదాంతాల్లో ఉన్న విభిన్న స్వర్ణాలపైన విశేషాలను విశ్లేషించి వివరించినది శ్రీ పోతాబ్బ
బ్రహ్మ అభినందనీయులు

• "పండ్లవంశ్య" (మొగ్గనీర్లు పచ్చాన మానవులు)

5. ఇది చాలా మంచి ప్రయత్నం

హైదర్ నూరి చెన్నారెడ్డి గవర్నరు తమిళనాడు

6. పురాణాల్లో సెన్, చాలా బావుంది మీ కష్ట అధినందినీయం

- యురదన్మూరి పీఠేంద్రనాథ్

(ఎముక రవియిత), హైదరాబాద్

7 శ్రుతికం అసక్తికరింగా ఉంది ఆధునిక జీవనంలోని విజ్ఞానం, ఆనాటి ఋషి మనోబల
స్ఫూర్తిని సంతరించుకుందని మనం గర్హవడేలా వుంది. మంచి కష్టం అభివృద్ధి.

— శాస్త్రాధిపతి మారుచీరాజు

(నామమాత్ర సేవ నడుపులు, నియంత్ర) పాఠశాల

8 వే. పరాజితహాసాల్లో దాగి పన్ను పేర్ లంకాలను విడిచివేసిన ఈ గ్రంథం
అమరావతి నది వాగు, వరదా, వయలూరి ఇది

(دقیقاً) (میں نے) (کے لئے)

9
ఇటువంటి సమయాలలో, చిట్టచివరికి ప్రధానంగా అలాంటి సాక్షాత్తులు తెలియజేస్తూ, వాటిని
ఎక్కడో ఉన్నావా? కనుక ఇది ఇటువంటి కృష్ణుని మనమందరూ అలాగే హిందూ

- సుమర్. (ప్రముఖ సీన్ నటులు) బద్నామ

10. హిందూ పురాణాలూ, వేదాలూ కేవలం పుష్కటి పురాణాలు అని కొట్టిపారేసే మూర్ఖ జనానికి హిందూ సాంప్రదాయాలు కేవలం చాందసమనే అసందర్భ, అజ్ఞాన ప్రలాపాలకు - కనువిప్పుకలిగించే విజ్ఞాన దీపిక 'పురాణాల్లో సైన్స్' పాశ్చాత్య అజ్ఞానానికి ఎట్టం కట్టే మన ప్రబుద్ధులకు ఈ గ్రంథం కొరదాలంటిది.

- వంకాయల సత్యనారాయణ, (ప్రముఖ సినీ నటులు) మద్రాసు.

11. స్రావీన హైందవ పరిజ్ఞానాన్ని సామాన్య పరిభాషలో పాఠకులకు అందించిన చక్కని విజ్ఞాన గ్రంథం ఇది!

- డాక్టర్ డి.వి.ఆర్. పూషా, M.Sc., Ph.D

ఎడిటర్, ఆదిపారిక మాసపత్రిక, సామర్లకోట.

12. పురాణాల్లో సైన్స్ రచన చాలా బావుంది. స్రావీన బాలలీయ సంస్కృతిని ఆధునిక కాలానికి విమాల్న రీతిలో ఎరిచయం చేస్తున్న రచయితలు అభినందనీయులు. ఈ పుస్తకాల్ని మా ఆశ్రమ సేర్వీ డివిజన్లో ఉంచేందుకు అభిలాష వ్యక్తం చేస్తున్నాం.

- స్వామివీ శీలానంద, M.Sc చిన్నయారణ్య ఆశ్రమం,

యల్లాయపల్లి, కడపజిల్లా

13. పురాణాల్లో సైన్స్ పుస్తకం అద్భుతంగా ఉంది. మీ పరిశోధనా కృషి ప్రశంసనీయం.

- డాక్టర్ డి.వి. వెట్టూరిరామ్,

(ప్రముఖ హిస్టోరిక్స్ మరియు ఇండ్రజాలికులు) హైదరాబాద్

14. "పురాణాల్లో సైన్స్" పుస్తకాన్ని మా ఇంటర్నెషనల్ లైబ్రరీ, కాంచీపురంలో ఉంచేందుకు నిర్ణయించడమైనది. ధన్యవాదాలతో -

బి.ఎన్. మూర్తి, డిప్ ఓర్గనిజర్, ఇంటర్నెషనల్ లైబ్రరీ, కాంచీపురం.

(కంచికామకోటి పీఠాధిపతుల వ్యవస్థాపన)

15. కాంచీపురంలోని ఇంటర్నెషనల్ లైబ్రరీలో మీ 'పురాణాల్లో సైన్స్' పుస్తకం చూశాను. నేటి తరానికి అవసరమైన అమూల్య రచన ఇది! ఈ పుస్తకాల కొరకు త్వరలో భారీ ఆర్డరు వంపిస్తున్నాం.

- యుంచి శివగిరి ఎడిటర్, "శంకర కృప" మాసపత్రిక.

(శృంగేరి శారదా పీఠం వారి యాజమాన్యాన

వెలుపడే ఆధ్యాత్మిక పత్రిక)

16. దేశంలో ఎంతోమంది సంస్కృతి పండితులున్నారు వారికి సైన్స్ పరిగా తెలియదు. సైన్స్ తెలిసిన ఎందరో శాస్త్రవేత్తలున్నారు వారికి సంస్కృతం రాదు. మన దేశ స్రావీన విజ్ఞానాన్ని విదూషించేందుకు ఈ పరిస్థితి అవరోధంగా ఉంది. శ్రీ పోలిశెట్టి బ్రదిర్స్ 'పురాణాల్లో సైన్స్' గ్రంథాన్ని చూసి, ఆ అవరోధాన్ని అధిగమించే ప్రయత్నం చేశారు, సఫలీకృతులయ్యారు.

- డి.హెచ్. చౌదరి, ఛైర్మన్, ప్రజ్ఞాభారతి, ఆంధ్రప్రదేశ్,

ఛైర్మన్, భారతీయ పర్యాటక హైదరాబాద్ కేంద్ర,

గవర్నర్, INTE SAT హాషింగటన్, యుఎస్ఎ

సర్వీస్, ఛైర్మన్, INMARSAT, లండన్.

17. ఈ మధ్యకాలంలో ఒక మంచి ప్రచురణ ఇది.

- ఎస్.పి. బాలముఖపాణ్యం,

(ప్రముఖ సినీ స్టేజీ గాయకుడు) మద్రాసు.

18. ప్రాచీన హైందవ విజ్ఞానానికి కలదీపిక ఈ గ్రంథం. ఆధునిక సమాజానికి ఉపయుక్తం.
- ఎ. కోదండరామిరెడ్డి, (ప్రముఖ సినీ దర్శకులు) మద్రాసు.
19. ప్రతి భారతీయుడూ గర్వించదగ్గ ఆత్మద్భుత గ్రంథం ఇది. ఇంతటి గొప్ప గ్రంథాన్ని గురించి కళాశాలల స్టూడెంట్స్, లెక్చరర్స్ కమ్యూనిటీలోనూ విప్లవ ప్రచారాన్ని చేయడానికి నేను సిద్ధపడుతున్నాను. శ్రీ సోలిశెట్టి బ్రదర్స్ యొక్క శక్తిని విద్యార్థి లోకానికి తెలియజేయడం నా బాధ్యతగా భావిస్తున్నాను.

K.G. వేణు, MSc., MPhil., DCS. లెక్చరర్, విశాఖపట్టణం.

20. మొత్తం పురాణాలే సైన్స్? సైన్స్ పురాణాలా? అనే విధంగా మేధావుల్ని ఆలోచింపజేసి అద్భుతమైన పుస్తకం ఇది. ఇప్పటి గొప్ప గొప్ప సైన్స్ ప్రయోగాలన్నీ మన హిందూ దేశంలో కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రిందట జరిగిన దాఖలాలు చూసి ఎంతటివారయినా ఆశ్చర్యపడవలసిందే!

- శ్రీమతి కె. అరుణాదేవి, శ్రీసాయి త్రిశక్తి పీఠం, విజయవాడ.

21. అనంతమైన శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానాన్ని అతి సాదారణ పాఠకుడికి కూడా అర్థమయ్యే రీతిలో వివరించిన శ్రీ సోలిశెట్టి బ్రదర్స్ ఎంతయినా ఆధీనందనీయులు.

- కె. శ్యామసుందరరావు, అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (టి).

గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా (సెన్, పరిరాబాద్, (హర్యానా)

22. సైన్సు అనేది కేవలం ఆధునికుల సార్లు అనుకునే అజ్ఞాన యువతరానికి కళ్ళు తెరిపిస్తుంది ఈ పుస్తకం. ఇట్టి ప్రచురణ మార్కెట్ అమూల్యవరం. నా స్నేహితునికి వినావా కానుకగా "పురాణాల్లో సైన్స్" రెండు ప్రతులను బహూకరించాను.

- యమ్. శేఖర్, MSc., Ph.D. సూరత్ (గుజరాత్)

23. ప్రాచీన భారతీయ సంస్కృతి అన్నింటా గొప్పదని చెప్తాంటాం మనం. ఏవిధంగా గొప్పదని ఎవరైనా అడిగితే, మనలో చాలా మంది సరిగా చెప్పలేదు. అటువంటి వారు "పురాణాల్లో సైన్సు" పుస్తకంద్వారా తమ విజ్ఞానాన్ని పెంచుకోగలుగుతారు. మన ప్రాచీన వైభవమే మన ఉజ్జ్వల భవిష్యత్తుకు స్ఫూర్తి. ఆ స్ఫూర్తిని పాఠకులకు కలిగిస్తున్న రచయితలకు నా ఆధీనందనలు.

- సాయిప్రతాప్, పార్లమెంట్ సభ్యులు, రాజంపేట.(కడప జిల్లా)

24. మీ "పురాణాల్లో సైన్స్" చదివాను. మీ పరిశోధనా కృషి శ్లాఘనీయం. సామాన్యులకు అందుబాటులో లేని ప్రాచీన భారతీయ విజ్ఞానాన్ని సులభశైలిలో శాస్త్రీయంగా అందించడంలో కృతకృత్యులయ్యారు మీరు.

- డాక్టర్ సాటిల్ నారాయణరెడ్డి, ప్రముఖ గ్రంథకర్త, అనంతపురం.

25. తీరికలేని పెద్దలు తమ పిల్లలకు అందించలేకపోతున్న మన ప్రాచీన విజ్ఞానాన్ని ఈ పుస్తకం అందిస్తుంది.

- డాక్టర్ కె.వి. రామభద్రరావు, MBBS, D.O. సికింద్రాబాద్.

26. "పురాణాల్లో సైన్సు" పుస్తకంలోని 'ఏ ఒక్క ఆంశమైనా పాఠకుల్ని ఆలోచింపజేస్తే చాలునని' మీరు అన్నారు. ఒక్క ఆంశమేమిటి? అన్ని ఆంశాలూ విజ్ఞానాన్ని వారిని మేల్కొలుపుతాయి. ఇది అక్షర సత్యం. ఈ రచనవల్ల మీ తల్లి దండ్రులు కూడా ధన్యులయ్యారు. మీ సమకాలీన ఆంధ్రవాది ధన్యమైంది. మీ పరిచయం నా పూర్వజన్మ సుకృతం.

- భాషా ప్రవీణ దివి శ్రీనివాసమూర్తి, ప్రముఖ జ్యోతిష శాస్త్రవేత్త, నరసాయపాలెం.(గుంటూరు జిల్లా)

27. పాశ్చాత్య నాగరికతా వ్యామోహ దాహించుతో "క్రొత్త ఒక వంత, సాత ఒక రోత" గా భావించే నేటి యువత, మన ప్రాచీన శాస్త్రీయ సంస్కృతిని గురించి తెలుసు కోవలసిన అవసరాన్ని మీరు నాశ్శీ చెప్పారు. అభినందనీయులు.
- మాకినీడి నూర్య భాస్కర్, క్రిటిక్ & రైటర్, కాకినాడ.
28. నేటి అస్తవ్యస్త సామాజిక పరిస్థితులకు గుణపాఠంగా విలువైంది ఈ రచన. రీసెర్చ్ పర్క్ చేసే యువతరానికి కనువిప్పు కలిగేలా చేస్తుంది కూడా!
- డాక్టర్ జి. లక్ష్మీ నారాయణ, ఆయుర్వేద నైద్యులు, కిమ్స్ రాఫుపేట, (కరీంనగర్ జిల్లా)
29. అట్టహాసంగా వేద సదస్సులు నిర్వహిస్తుంటారు మన పండితులు. వేదమంత్రాల అంతరార్థాలు వారిలో చాలామందికి తెలియవు. కొద్ది మందికి తెలిసినా, వాటిని వివరించే శక్తి ఉండదు. ఆ శక్తి ఉన్నవారు, వాటిని వివరించేందుకు ఇష్టపడరు. ఇలాంటి దుస్థితిలో శ్రీ పోలెట్టి బ్రదర్స్ తమ "పురాణార్లో సైన్స్" పుస్తకంద్వారా అతి సామాన్యుని స్థాయికి వేద విజ్ఞానాన్ని మలభద్రులలో అందించి, మన ప్రాచీన విజ్ఞానం పై ఒక అవగాహన కల్పించారు. ఈ పుస్తకం చదివి ఒక భారతీయునిగా, ఒక హిందువుగా ఎంతో గర్వపడ్డాను. అత్యంత మేధాశక్తి కలిగిన మాటల పాండికతో మన భారతీయులు, అందునా ఆంధ్రులు ఇంతటి గ్రంథాన్ని రచించడం మనకు గర్వకారణం.
- సిహెచ్. ఉపేందర్ శర్మ, M.A., LL.B., కరీంనగర్.
30. "పురాణార్లో సైన్స్" ఒక చక్కని ప్రయోగం. విశ్వరూప సందర్భానికి అవగాహన కల్పించారు. సనాతన విజ్ఞానాన్ని పంచతంత్రం వలే పాఠకులకు అందించారు రచయితలు.
- ఉప్పలపాటి నారాయణరావు, (సినీ దర్శకులు) మద్రాసు.
31. పెరమ పూజ్యమైన రామాయణ మహాభారతాల్ని మరచిపోయే స్థితిలో ఉంది మన జాతి. "పురాణార్లో సైన్స్" పుస్తకం చదివితే - పురాణ ఇతివాసాలపై నేటి తరానికి ఆసక్తి కలిగి తిరుతుంది.
- డాక్టర్ డి.వి. గణేశ్వర్ రెడ్డి, M.B.B.S., నల్గొండ.
32. నాకు పురాణాలపై నమ్మకం లేకున్నావరే, పరిశీలన కోసం "పురాణార్లో సైన్స్" పుస్తకం కొని చదివాను. మీకు నా దవ్వవాదాలు. నేను పంపిస్తున్న ఈ సామ్ము అందుకుని, నేను తెలియపెరిచిన నా నలుగురు స్నేహితులకూ "పురాణార్లో సైన్స్" కాపీలను దయచేసి పంపించండి.
- యన్.పావరత్ ఆలీ, M.A., M.Ed., రిటైర్డ్ లెక్చరర్, నెల్లూరు.
33. వేదార్లో విజ్ఞానం ఉందని విన్నాం గానీ, ఇంతటి విజ్ఞాన సంపద ఉన్నదని ఈ పుస్తకం చదివిన తర్వాతనే తెలిసింది. వర్తమాన మరియు భవిష్యత్తరాలకు ఈ పుస్తకం ఎంతో ఉపయుక్తం. నేటి అజ్ఞాన యువతరాన్ని మేల్కొల్పేటందుకు త్వరలోనే ఈ పుస్తకం పై ఒక సెమినార్ నిర్వహిస్తాం.
- టి. శ్రీనివాస్, M.Sc., చైతన్య యువజన సంఘం, హైదరాబాద్.
34. నేటి ఆధునిక సైన్స్లోని ఆత్యద్భుతాలన్నీ మన పురాణార్లో కన్పించడం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తోంది. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ పుస్తకం చదవ వలసిందే!
- డాక్టర్ కె. నాగబసవరాజు, M.B.B.S., విశాఖ పెట్టణం.
35. నాయుండు దయతో మీరు ఉచితంగా పంపించిన "పురాణార్లో సైన్స్" గ్రంథం అందుకుని,

చాలా ఎంతోమించాను. కృతజ్ఞతలు. నేనింతవరకూ ఎన్నో పురాణ, ఆధ్యాత్మిక మరియు సైన్స్ గ్రంథాల్ని చదివాను. కానీ ఇంతటి విలువైన అంశాల్ని ఏ గ్రంథంలోనూ చూడలేదు. ఎంతో పరిశోధన చేసి, ప్రాచీన భారతీయ విజ్ఞానాన్ని తెలుగులోకి తెస్తున్న మిమ్మల్ని ఎంత అభినందించినా సరిపోదు.

- పి. శివశంకర్, B.A., జీవిత భైరీ, ఓపెన్ జైల్, హైదరాబాద్.

36. మీ "పురాణాల్లో సైన్స్" పుస్తకం చదివాను. చాలా బావుంది. మీ కృషి వల్ల ప్రశంసనీయం. మా తెలుగు యూనివర్సిటీ విద్యార్థులకు గాను 30 కాపీలను పంపించే ఏర్పాటు చేయండి.

- డాక్టర్ పి.వి.బి. సుబ్రహ్మణ్యం, M.A (Tel) M.A (Skl) Ph.D.,

ప్రాపెసిర్, తెలుగు విశ్వ విద్యాలయం, హైదరాబాద్.

(విజిటింగ్ ప్రొఫెసర్, మహర్షి వేదిక్

యునివర్సిటీ, హాలెండ్ & అమెరికా)

37. నేటి సైన్స్ ను వాటి సైన్స్ తో పోల్చి వివరించిన పుస్తకం ఇదే ప్రథమం. వెత్రితలలు వేస్తున్న నేటి యువతరానికి ఈ గ్రంథం ఓ బానికీ!

- దైవజ్ఞ గోరం పీఠభద్రాచార్యులు, M.A. వాస్తు శాస్త్ర విశారదులు,

లెక్చరర్, తెలుగు విశ్వ విద్యాలయం, హైదరాబాద్.

38. గ్రంథకర్తల ఉద్దేశం ఉత్తమమైనది. అదే ఈ గ్రంథ విజయానికి కారణమయింది.

- జి. గోపాలకృష్ణ, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ (ఎండోమెంట్స్),

కృష్ణాశ్రమం, గుడివాడ.

39. పురాణాల్లో, వేదాల్లో ఉన్న విజ్ఞాన సంపదను వెలికి తీసి పాఠకులకుందించిన పరిశోధనాత్మక కృషి శ్లాఘనీయం. చిన్న వయసులోనే ఒక విమర్శ ఉద్యమానికి శ్రీకారం చుట్టిన గ్రంథకర్తలు అభినందనీయులు.

- ఎల్.బి. నాగేశ్వరరావు, అరకులోయ అభివృద్ధి కమిటీ చైర్మన్,

అరకులోయ (విశాఖజిల్లా)

40. ఎన్నోండు సంవత్సరాల శ్రమ ఫలితమైన మీ "పురాణాల్లో సైన్స్" గ్రంథ విశేషాలను పరిశీలించాను. హిందూ వాఙ్మయప్రచారంలో మీ కృషికి నా దన్యవాదాలు.

- వాస్తుశ్యామి అగమయంత్ర విద్యావిశారద, వాఙ్మయబ్రహ్మ

డాక్టర్ చింతాడ విశ్వనాథ శాస్త్రి, విజయవాడ.

41. భగవంతుని స్వరూపాల్ని గురించి, విశ్వసృష్టి గురించి ఇంతవరకూ కనివిసి ఎరుగని రీతిలో వివరించిన శ్రీ పోలిశెట్టి బ్రదర్స్ చిరస్మరణీయులు. హిందూత్వం అంటే "మంత్రాలు, శ్లోకాలు, పుష్కట పురాణాలూ, మూఢనమ్మకాలూ..." ఇవి తప్ప ఏమీ లేవనే భావన వేడు నెలకొని వుంది. మన పత్రికలు, వివిధ యంత్రాంగాలూ కూడా ఈ రకంగానే ప్రచారం చేస్తున్నాయి. మేధావులం అనుకునే అజ్ఞానులకు, పత్రికలకు మీరు వ్రాసిన పుస్తకం 'మెప్పర్' వంటి సమాధానం.

- డాక్టర్ డి. రాజేంద్ర, యం.డి., బొంబాయి.

42. వేషభాషల్లోనే కాక ప్రతిదానిలోనూ పాశ్చాత్యులను అనుసరించే నేటి సమాజంలో ఉంటూ మీరు ఇట్టి రచన చేయడం విజంగా గొప్ప సాహసం. మీ ధైర్యానికి నా హోహ్లా. ఈ గ్రంథంలోని ప్రతి అంశం ఎంతో విలువైనది. నిరాశా నిస్సహాయత వించిన నేటి సమాజానికి

మీ భవిష్య రచనలు కూడా ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉండగలవని ఆశిస్తూ

- సాహిత్యశ్రీ, జానపద సాహిత్యరత్న.

ఎ.రామసుబ్బారెడ్డి, హిందీపండితులు, చదివారాళ్ళు. (కడప జిల్లా)

43. హైందవ ఆధ్యాత్మికతనూ, విజ్ఞతనూ సైన్స్‌తో నిరూపిస్తూ చెప్పిన తీరు ఆమోఘం. మహర్షులంటే అడవిలో ముక్కుమూసుకుని కూర్చునే తాపసులు మాత్రమే కారనీ, ప్రాచీన కాలపు శాస్త్రవేత్తలూ, డాక్టర్లూ, ఇంజనీర్లూ వారేనని శ్రీ సోలిశెట్టి బ్రదర్స్ చక్కగా నిరూపించారు.

- సి.హెచ్. మారవీలత, యం.టి.వి., విశాఖపట్నం.

44. శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి రామానుజ చినజీయర్ స్వామి వారి ద్వారా మీ "పురాణాల్లో సైన్స్" పుస్తకం గురించి విని, కొని చదివాను. నేటి యువతరానికి మార్గదర్శకంగా ఉంది పుస్తకం. పుస్తక వెలలో రిబేటు సదుపాయం కల్పిస్తే, మా కాలేజీ స్టూడెంట్స్ చాలామంది తీసుకోగలరు.

- డాక్టర్ ఎ. రఘుమూరి, M.Sc. Ph.D. లెక్చరర్, విజయనగరం.

45. ఈ గ్రంథంలోని విషయాల్ని మన పాఠ్యపుస్తకాల్లో అంశాలుగా చేర్చుకుంటే, మన జాతి ఔన్నత్యం - వర్తమాన, భవిష్యతరాలకు తెలియవస్తుంది.

- స్వామి సదానంద, గురుకుటీర్, కలకత్తా.

46. ఇటువంటి పరిశోధనాత్మక గ్రంథం తెలుగులో రావడం హర్షదాయకం. ఇంకా ఇలాంటివి రావలసిన అవసరం ఎంతయినా ఉంది.

- మైసంపాటి భాస్కర్, (వైముఖ రచయిత) హైదరాబాద్.

47. ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞానాన్ని ఆధునిక సైన్స్‌తో ముడిమీస చెప్పడం ద్వారా ఒక విమాతృ ప్రక్రియకు నాంది పలికింది "పురాణాల్లో సైన్స్".

- డాక్టర్ టి. సుబ్బరామిరెడ్డి, పార్లమెంట్ సభ్యులు, విశాఖపట్టణం.

48. మనదేశ ఔన్నత్యాన్ని విదేశీయుల చేత చెప్పించుకోవడం మనకు అలవాటు. శ్రీ సోలిశెట్టి బ్రదర్స్ ఆ అలవాటును బ్రేక్ చేశారు. ఇంతవరకు మనం ఎరుగని మన ప్రాచీన విజ్ఞానాన్ని, మన తెలుగువాడు బయల్పరచడం విజంగా మన అదృష్టం.

- శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యం, M.A.L.L.B., న్యూఢిల్లీ.

49. మన దేశ చరిత్రను వ్రాసిన వారు అంగ్లేయులు. కొన్ని యదార్థాలను మరుగుపరచి చరిత్రను వ్రాశారు వాళ్ళు. "పురాణాల్లో సైన్స్" వంటి పుస్తకం చదివి అయినా, మన జాతి మేల్కొనాలి. యదార్థ ఆధారాలతో మనదైన చరిత్రను సరిగా వ్రాసుకునే ప్రయత్నానికి శ్రీకారం చుట్టాలి.

- జి. వీరప్రతాప్, M.Tech., బోపాల్. (మధ్యప్రదేశ్)

50. తమ గ్రంథం "పురాణాల్లో సైన్స్" ను ఇటీవలే చదివాం. మాకు దాని అనుభూతి ఇంతా అంత అని చెప్పలేం. మనం పోగొట్టుకున్న హిందూ సంస్కృతి ప్రాధివం, వాణ్ణయం అంతా పునః సంపాదించివంత అనందం కలిగింది. మీ గ్రంథాన్ని మా మరాఠీ భాషలోకి అనువదించుకోవానికి అనుమతిని మా వెబ్‌సైట్‌వారికి ఇప్పించవలసివదిగా కోరుతున్నాం. మా మహారాష్ట్రలోని కుపావా లోకక వాడులకూ, నాస్తిక వాడులకూ ఈ గ్రంథం ఒక "సంపాద్యపుష్పం" అవుతుంది.

- దేవీదాస్ అప్పారావ్, శ్రీ గాయత్రీ వెల్డింగ్స్, పోలావూర్. (మహారాష్ట్ర)

